

פרשת שמייני

PARASHAT SHEMINÍ

פרק ט

א וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא
מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי
יִשְׂרָאֵל: ב וַיֹּאמֶר אֶל-אַהֲרֹן

וַיֹּאמֶר יְהוָה בְּיוֹמָא תִּמְיִנָּאָה קָרָא מִשָּׁה לְאַחֲרָן וּלְבִנָּוְהִי וּלְסָבִי יִשְׂרָאֵל׃ בּוֹאֲמֵר לְאַחֲרָן

(א) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שְׁמִינִי לַמַּלְאָאִים, בְּסֹדֶר עוֹלָם: וּלְזִמְנֵי יִשְׂרָאֵל. לְהַשְׁמִיעַם הוּא רֹאשׁ חֹדֶשׁ נִסּוֹן, שֶׁהוּקָם הַמַּשְׁכֵּן שָׁעַל פִּי הַדְּבַר אַהֲרֹן נִכְנָס וּמִשְׁמַשׁ בּוֹ בַּיּוֹם וְנִטַּל עֶשֶׂר עֶטְרוֹת הַשְּׁנוּיֹת בְּכַהֲנָה גְדוּלָּה, וְלֹא יֹאמְרוּ מֵאלֵינוּ נִכְנָס:

9

וַיִּלְקָחֵי יִשְׂרָאֵל / Y A LOS ANCIANOS DE ISRAEL. Para informarles que por mandato divino Aharón ingresaba a la *kehuná* y oficiaba como Kohén Gadol. Se los informó para que los israelitas no dijeran: “Aharón ingresa al puesto de Kohén Gadol por sí mismo.”⁴

del servicio de ofrendas (*Gur Aryé*).

3. *Séder Olam* 7; *Torat Kohanim* 9:1. Las “diez coronas” que el día de Rosh Jódesh Nisán tomó se refieren a diez acontecimientos de primordial importancia que ocurrieron en ese día. Son los siguientes: 1) el primer día de la creación del mundo; 2) el primer día de las ofrendas ofrecidas por los líderes para la inauguración del Altar; 3) el primer día de Aharón y sus hijos en el puesto de kohanim; 4) el primer día de servicio normal del Altar; 5) el primer día en que cayó fuego del Cielo sobre el Altar; 6) el primer día en que se aplicó la orden de que las ofrendas sólo fueran consumidas en el área del Tabernáculo; 7) el primer día en que se aplicó la prohibición de ofrecer ofrendas fuera del área del Tabernáculo; 8) el primer día del primer mes del año; 9) el primer día en que la Presencia Divina residió en el Tabernáculo; 10) el primer día en que los kohanim pronunciaron la Bendición de los Kohanim [*birkat kohanim*].

4. *Tanjumá* 3. En su comentario al v. 8:5, s.v. הָדָרֶךְ, Rashi ya había señalado que para el transcurso de los siete días de inauguración Moshé se preocupó de informar al pueblo que la elección de Aharón al

"Toma para ti un becerro —cría macho de las reses— para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. ³Y a los Hijos de Israel hablarás, para decir: 'Tomen un macho cabrío para ofrenda de pecado; un becerro y una oveja de un año, sin defecto, para ofrenda de ascensión; ⁴un toro y un carnero para ofrenda de paz, a fin de sacrificar delante del Eterno, y una oblación mezclada con aceite; pues hoy el Eterno se manifestará a ustedes'."

קח לך עֵגֶל בֶּן־בָּקָר לְחַטָּאת
וְאֵיל לְעֹלָה תְּמִימִם וְהִקְרֵב לִפְנֵי
יְהוָה: ג וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּדְבֹּר
לֵאמֹר קָחוּ שְׂעִיר־עִזִּים לְחַטָּאת
וְעֵגֶל וּכְבֹּשׂ בְּנֵי־שָׁנָה תְּמִימִם
לְעֹלָה: ד וְשׁוֹר וְאַיִל לְשִׁלָּמִים
לִזְבֹּחַ לִפְנֵי יְהוָה וּמִנְחָה בְּלוּלָה
בְּשֶׁמֶן כִּי הַיּוֹם יִהְיֶה נִרְאָה אֲלֵיכֶם:

ONKELÓS

סב לך עגל בר תורי לחטאתא ודבר לעלתא שלמין וקרב קדם יי: ג ועם בני ישראל תמלל למימר סיבו צפיר בר עזין לחטאתא ועגל ואמר בני שנה שלמין לעלתא: ד ותור ודבר לנכסת קודשיא לדבהא קדם יי ומנחתא דפילא במשח ארי יומא דיו יקרא דיי מתגלי לכו:

RASHÍ

(ג) קח לך עגל. להודיע שפֶּכֶר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל יְדֵי עֵגֶל זֶה עַל מַעֲשֵׂה הָעֵגֶל שֶׁעָשָׂה: (ד) בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לְכֹד קִרְבָּנוֹת הַלָּלוּ בְּאֵין חֻבָּה לַיּוֹם זֶה: לְהַשְׁרוֹת שְׂכִינָתוֹ בְּמַעֲשֵׂה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **TOMA PARA TI UN BECERRO.** Le ordenó esto con el objeto de informarle que por medio de este becerro, el Santo —bendito es— le concedía la expiación por el incidente del Becerro de Oro que había hecho.⁵

4. **PUES HOY EL ETERNO SE MANIFESTARÁ A USTEDES.** Para hacer que Su Presencia [*shejiná*] resida en la obra de las manos de ustedes.⁶ Por esta razón estas ofrendas vienen como obligación de este día.⁷

cargo de Kohén Gadol [Kohén Mayor] no había sido por favoritismo. Aun así, en el octavo día de la inauguración quiso enfatizárselos de nuevo para alejar cualquier asomo de duda (*Najalat Yaacob*). Ver también la nota 177 de la parashat Tzav.

5. *Tanjumá* 10. A Aharón se le había pedido un becerro en ofrenda de pecado [*jatat*]. Esto era algo inusual, puesto que la ofrenda normal de un kohén era un toro, no un becerro. Además, por regla general la ofrenda de pecado normal consiste en un chivo. Por lo tanto, esto implicaba que esta ofrenda tenía un motivo diferente y particular (*Baer Heteib*). La expiación de Aharón consistió específicamente en un becerro porque fue este animal el que Aharón había hecho (*Gur Aryé*). Sobre el Becerro de Oro, ver *Shemot* 32:3.

6. Es decir, en el Tabernáculo que los israelitas habían construido. La manifestación de la Presencia Divina consistió en el fuego enviado por Dios para consumir las ofrendas, según se describe en el v. 9:24. La aparición del fuego constituía un indicio del beneplácito divino hacia Israel, puesto que indicaba que sus ofrendas eran aceptadas (*Najalat Yaacob*).

7. Las ofrendas no eran ofrecidas *porque* la Presencia Divina se manifestaba, puesto que en muchas otras ocasiones la Presencia Divina se manifestó a Israel sin que ello implicase que se debían traer ofrendas. Estas ofrendas constituían una obligación inherente a este día tan especial y su propósito era señalar que a partir de entonces la Presencia Divina residiría en el Tabernáculo (*Gur Aryé*).

⁵Tomaron aquello que Moshé había ordenado al frente de la Tienda de la Cita, y toda la asamblea se acercó y se paró delante del Eterno. ⁶Moshé dijo: “Esto es lo que el Eterno ha ordenado; háganlo y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes.” ⁷Moshé dijo a Aharón: “Acércate al Altar y realiza el servicio de tu ofrenda de pecado y de tu ofrenda de ascensión, y haz expiación por ti y por el pueblo; realiza el servicio

ה ויקחו את אשר צוה משה אל-פני אהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני יהוה: ויאמר משה זה הדבר אשר-צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה: ויאמר משה אל-אהרן קרב אל-המזבח ועשה את-חטאתך ואת-עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה

ONKELÓS

ה ונסיבו ית די פסיד משה לקדם משכן זמנא וקריבו כל כנשתא וקמו קדם יי ויאמר משה דיין פתגמא די פסיד יי תעבדון ויתגלי לכוון יקרא דיין: ויאמר משה לאהרן קרב למזבחא ועבד ית חטאתך וית עלתך וכפר עלך ועל עמא ועבד

RASHÍ

(ו) קרב אל המזבח. שהיה אהרן בוש אתה בוש? לכך נבחרת: את חטאתך. וירא לגשת. אמר לו משה: למה עגל בן בקר: ואת עלתך. האיל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

7. ACÉRCATE AL ALTAR. Moshé le dijo esto porque Aharón sentía vergüenza y tenía miedo de acercarse.⁸ Entonces Moshé le dijo: “¿Por qué sientes vergüenza? Para esto fuiste escogido.”⁹

TU OFRENDA DE PECADO. Esto se refiere al “becerro, cría macho de las reses” mencionado en el v. 9:2.¹⁰

Y DE TU OFRENDA DE ASCENSIÓN. Esto se refiere al carnero mencionado en el v. 9:2.¹¹

8. Presumiblemente por su participación en el incidente del Becerro de Oro. O también, a causa de que había sido ascendido a una dignidad que pensaba no merecer. Por ello Moshé le alentó diciéndole, en efecto, que él era digno del cargo (*Beer baSadé*).

9. *Torat Kohanim* 9:7. La frase “acércate al Altar” implica una exhortación especial; lo más lógico hubiera sido decirle simplemente: “Realiza el servicio de tu ofrenda de ascensión.” Además, en el v. 9:2, Moshé ya había dicho a Aharón que debía acercarse, por lo que repetirlo aquí sólo podría indicar que lo alentaba a hacerlo (*Sifé Jajamim*).

10. Rashi precisa esto para explicar por qué razón la Torá menciona las ofrendas de Aharón por separado [“tu ofrenda de pecado y tu ofrenda de ascensión”], pero incluyó en una misma expresión a todas las ofrendas de Israel [“la ofrenda del

pueblo”], a pesar de que también son varias [ver el v. 9:3]. La respuesta es que las edades de los animales de Aharón no eran idénticas. La ofrenda de pecado de Aharón era un *עגל*, y este término por sí mismo designa a la cría de la vaca en su primer año [ver más abajo la nota 13]. Y su ofrenda de ascensión era un *איל*, y este término designa al macho de la oveja [carnero] en su segundo año. Puesto que las edades de ambos animales no eran iguales, la Torá los nombró por separado. Sin embargo, las ofrendas de pecado y de ascensión del pueblo, eran un macho cabrío [*chivo*] y un becerro y una oveja de un año, respectivamente. Puesto que estos tres animales debían ser de un año de edad, la Torá los agrupó bajo una misma denominación (*Masquil leDavid*).

11. No se refiere al carnero mencionado en el v. 9:3, el cual formaba parte de las ofrendas del pueblo (*Gur Aryé*).

de la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como el Eterno ha ordenado.”

⁸Aharón se acercó al Altar y degolló el becerro de la ofrenda de pecado que era suyo. ⁹Los hijos de Aharón le trajeron la sangre; él mojó su dedo en la sangre y la puso sobre los cuernos del Altar, y la sangre [restante] la vertió en la base del Altar. ¹⁰Y el sebo, los riñones y el diafragma con el hígado de la ofrenda de pecado, los quemó en humareda sobre el Altar, como el Eterno había ordenado a Moshé. ¹¹Y la carne y la piel quemó al fuego fuera del

את־קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה: חֲוִי־קָרַב אֶהָרֶן אֶל־הַמִּזְבֵּחַ וַיִּשְׁחַט אֶת־עֹגֶל הַחֹטָאֹת אֲשֶׁר־לוֹ: ט וַיִּקְרְבוּ בְנֵי־אַהֲרֹן אֶת־הַדָּם אֲלֵיו וַיִּטְבֵּל אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם וַיִּתֵּן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־הַדָּם יָצַק אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ: י וְאֶת־הַחֵלֶב וְאֶת־הַכְּלָיִת וְאֶת־הַיִּתְרֹת מִן־הַקֶּבֶד מִן־הַחֹטָאֹת הַקֹּטֹר הַמִּזְבֵּחַ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: יא וְאֶת־הַבָּשָׂר וְאֶת־הָעוֹר שָׂרָף בָּאֵשׁ מִחוּץ

ONKELÓS

יֵת קָרְבוֹ עֲמָא וְכַפֵּר עֲלֵיהוֹן כָּמָא דִּי פָּסִיד יִי: ח וַיִּקְרַב אֶהָרֶן לְמִדְבָּחָא וְנָכַס יֵת עֲגֵלָא דְחֹטָאֹת דִּי לֵיה: ט וַיִּקְרְבוּ בְנֵי אֶהָרֶן יֵת דָּמָא לֵיה וְטָבַל אֶצְבָּעֵיהּ בַּדָּמָא וַיַּהֲב עַל קַרְנֵת מִדְבָּחָא וַיִּת דָּמָא אֲרִיק לִיסוּדָא דְמִדְבָּחָא: י וַיִּת תְּרֵפָא וַיִּת פְּלִיתָא וַיִּת חֲצָרָא מִן כְּבֹדָא מִן חֹטָאֹתָא אֲסַק לְמִדְבָּחָא כָּמָא דִּי פָּסִיד יִי יֵת מֹשֶׁה: יא וַיִּת בָּשָׂרָא וַיִּת מִשְׁכָּא אוֹקִיד בְּנוֹרָא מִבְּרָא

RASHÍ

קָרְבוֹ הָעֵם. שְׂעִיר עִזִּים וְעֹגֶל וְכֶבֶשׂ. כָּל מְקוֹם (יא) וְאֶת הַבָּשָׂר וְאֶת הָעוֹר וְגו'. לֹא מְצִינוּ חֹטָאֹת שְׁנָאֵמֶר עֲגֵל, כֵּן שֶׁנָּה הוּא, וּמִכָּאן אֵתָּה לְמֹד: חִיצוֹנָה נִשְׂרַפֶּת אֵלָּא זֶה וְשֶׁל מְלוֹאִים, וְכֵן עַל פִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

קָרְבוֹ הָעֵם / LA OFRENDA DEL PUEBLO. Esto se refiere al macho cabrío [chivo], el becerro y la oveja mencionados en el v. 3. ¹² En todo lugar de la Torá donde se enuncie el término עֲגֵל, “becerro”, sin especificar, se refiere a un animal de un año de edad. ¹³ Y de aquí se aprende para todos los demás casos. ¹⁴

11. וְאֶת הַבָּשָׂר וְאֶת הָעוֹר וְגו' / Y LA CARNE Y LA PIEL, ETC. En todo el texto de la Torá no hallamos una ofrenda de pecado cuya sangre es rociada en el Altar exterior que sea quemada enteramente, sino sólo ésta y la ofrenda de pecado de inauguración. Y ambas fueron quemadas enteramente por

12. A pesar de que aquí la Torá se expresa en singular, “la ofrenda del pueblo”, esa designación se refiere a los tres animales que constituían las ofrendas de pecado del pueblo. Esta designación no incluye el toro y el carnero mencionados en el v. 9:4, ya que éstos eran en ofrenda de paz [shelamim], y a diferencia de la ofrenda de pecado, las ofrendas de paz no tienen por propósito hacer expiación.

13. *Torat Kohanim, Jobá 2.* Siempre que aparece el término עֲגֵל por sí solo, sin otra especificación, se

refiere a un becerro en su primer año, como en el v. 9:3. Pero cuando aparece la frase כָּקָר כֵּן עֲגֵל, como en el v. 9:2, se refiere a becerro en su segundo año. Y cuando aparece el nombre כָּקָר כֵּן, se refiere a un animal que ya cumplió el segundo año, y lo mismo se aplica al término פָּר a solas (*Najalat Yaacob*).

14. Cuando Rashí dice “y de aquí se aprende” para todos los demás casos, no se está refiriendo a este versículo, sino al v. 9:3.

campamento. ¹²*Degolló la ofrenda de ascensión. y los hijos de Aharón le presentaron la sangre y él la arrojó sobre el Altar en derredor.* ¹³*Le presentaron la ofrenda de ascensión en sus pedazos junto con su cabeza, y la quemó en humareda sobre el Altar.* ¹⁴*Lavó las entrañas y las patas, y las quemó en humareda sobre la ofrenda de ascensión en el Altar.*

¹⁵*Acercó la ofrenda del pueblo: tomó el macho cabrío de la ofrenda de pecado que era del pueblo y lo degolló, y lo hizo ofrenda de pecado como al*

לַמִּזְבֵּחַ: יב וַיִּשְׁחַט אֶת־הָעֵלָה
וַיִּמְצְאוּ בְּנֵי אֶהֱרֹן אֵלָיו אֶת־
הַדָּם וַיִּזְרְקוּהוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב:
יג וְאֶת־הָעֵלָה הַמִּצְיָאוֹ אֵלָיו
לִנְתִּיחָהּ וְאֶת־הָרֹאשׁ וַיִּקְטֹר עַל־
הַמִּזְבֵּחַ: יד וַיִּרְחֹץ אֶת־הַקֶּרֶב
וְאֶת־הַכְּרָעִים וַיִּקְטֹר עַל־הָעֵלָה
הַמִּזְבֵּחַ: טו וַיִּקְרֹב אֶת קָרְבֵּן
הָעֵם וַיִּקָּח אֶת־שְׂעִיר הַחַטָּאת
אֲשֶׁר לָעֵם וַיִּשְׁחָטוּהוּ וַיַּחַטְּאוּהוּ

ONKELÓS

לְמִשְׁרִיתָא: יב וְכֵס יָת עֲלֵתָא וְאֶמְסִיאוּ בְּנֵי אֶהֱרֹן לֵיה יָת דָּמָא וַיִּזְרְקוּהָ עַל מִדְּבָחָא סָחֹר סָחֹר: יג וְיָת
עֲלֵתָא אֶמְסִיאוּ לֵיה לְאַבְרָהָא וְיָת רִישָׁא וְאֶסֶק עַל מִדְּבָחָא: יד וְחָלִיל יָת גִּיּוֹא וְיָת כְּרָעִיָּא וְאֶסֶק עַל
עֲלֵתָא לְמִדְּבָחָא: טו וְקָרֵב יָת קָרְבֹּן עָמָא וְנָסִיב יָת צִפְרָא דְחַטָּאתָא דִּי לָעָמָא וְנָכְסִיָּה וְכַפֵּר בְּדַמִּיהָ

RASHÍ

חֲדָבוּר: (יב) וַיִּמְצְאוּ לְשׁוֹן הוֹשָׁטָה וְחִזְמָנָה: (טו) וַיַּחַטְּאוּהוּ. עֲשָׂהוּ כְּמִשְׁפָּט חֲטָאת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mandato divino expreso.¹⁵

12. וַיִּמְצְאוּ / LE PRESENTARON. Este verbo significa “ofrecimiento” y “preparación”.¹⁶

15. וַיַּחַטְּאוּ / Y LO HIZO OFRENDA DE PECADO. Aquí el verbo וַיַּחַטְּאוּ significa que hizo al animal conforme a la ley de la ofrenda de pecado.¹⁷

15. Es decir, la ofrenda de pecado ofrecida por Moshé durante los siete días de inauguración [ver *supra*, v. 8:17]. La carne de una ofrenda de pecado cuya sangre es rociada en el Altar exterior es normalmente ingerida por los kohanim, no quemada enteramente, según se afirma en el v. 6:19. Pero la carne de una ofrenda de pecado cuya sangre es puesta en los cuernos del Altar interior de incienso sí es quemada, según se indica en el v. 4:12. La carne de solamente dos ofrendas de pecado exteriores son quemadas, la mencionada aquí y la mencionada en el contexto de la inauguración del Tabernáculo [*supra*, v. 8:17]. Estas dos excepciones a la regla fueron expresamente ordenadas para aquel momento (*Lifshutó shel Rashí*).

16. Este verbo está conjugado en el modo causativo

hif'il y se deriva de la raíz מִצָּא, la misma que da origen al verbo מִצָּא, “hallar”, “descubrir”. Según lo define Rashí aquí, su significado aquí sería entonces que los hijos de Aharón le presentaron la sangre de tal modo que él la “halló” lista y preparada.

17. Cuando el verbo חָטָא en el modo intensivo *piel* es aplicado a un objeto (por ejemplo, el Altar), se refiere a purificar o purgar dicho objeto de lo ajeno a él, como el verbo וַיַּחַטְּאוּ en el v. 8:16. Pero cuando es aplicado a un animal, el significado que tiene es el de hacer que ese animal se convierta en ofrenda de pecado, como por ejemplo el verbo וַיַּחַטְּאוּ en el v. 6:19. Ver también las notas 184 y 185 de la parashat Tzav.

primero. ¹⁶Acercó la ofrenda de ascensión y la hizo conforme a la ley. ¹⁷Acercó la oblación, llenó su mano de ella y la hizo ascender en humareda sobre el Altar, además de la ofrenda de ascensión matutina. ¹⁸Degolló el toro y el carnero —el sacrificio de ofrenda de paz del pueblo— y los hijos de Aharón le presentaron la sangre, y él la arrojó

בְּרֵאשׁוֹן: טז וַיִּקְרַב אֶת־הָעֹלָה וַיַּעֲשֶׂה כַּמִּשְׁפָּט: טז וַיִּקְרַב אֶת־הַמִּנְחָה וַיִּמְלֵא כַּפּוֹ מִמֶּנָּה וַיִּקְטֹרַע עַל־הַמִּזְבֵּחַ מִלֶּבֶד עֹלֹת הַבֶּקָר: יח וַיִּשְׁחַט אֶת־הַשּׁוֹר וְאֶת־הָאֵילָן וְבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לָעָם וַיִּמְצְאוּ בְנֵי אֶהֱרֹן אֶת־הַדָּם אֵלָיו וַיִּזְרְקוּהוּ

ONKELÓS

בְּקִדְמָא: טז וַיִּקְרַב יָת עֹלָתָא וְעִבְדָּהּ כְּדָחִי: יח וַיִּקְרַב יָת מִנְחָתָא וַיִּמְלֵא יָדָיָהּ מִנָּה וְאַסֵּק עַל מִדְּבָחָא בְּרֵאשׁוֹן צִפְרָא: יח וְנָכַס יָת תּוֹרָא וְיָת דְּכָרָא נָכַסַּת קוֹדֶשֶׁתָּא דִּי לְעָמָא וְאַמְטִיאוּ בְּנֵי אֶהֱרֹן יָת דָּמָא לִיָּהּ וַיִּזְרְקוּהּ

RASHÍ

בְּרֵאשׁוֹן. כְּעֵגֶל שְׁלֹו (טז) וַיַּעֲשֶׂה כַּמִּשְׁפָּט. כַּפּוֹ. הִיא קְמִינָה: מִלֶּבֶד עֹלֹת הַבֶּקָר. הַמִּפְרָשׁ בְּעוֹלֹת נִדְבָה בְּוִיקְרָא: (יח) וַיִּמְלֵא כָּל אֵלָה עָשָׂה אַחֵר עוֹלֹת הַתְּמִיד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּרֵאשׁוֹן / COMO AL PRIMERO. Es decir, como a su becerro. ¹⁸

16. וַיַּעֲשֶׂה כַּמִּשְׁפָּט / Y LA HIZO CONFORME A LA LEY. Es decir, la ley explícitamente mencionada en relación a la ofrenda de ascensión voluntaria en la parashat *Vayikrá*. ¹⁹

17. וַיִּמְלֵא כַּפּוֹ / LLENÓ SU MANO. Esto se refiere al *kómetz*. ²⁰

בְּרֵאשׁוֹן / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN MATUTINA. Todas estas ofrendas las realizó después de haber ofrecido la ofrenda de ascensión continua [*tamid*] de la mañana. ²¹

18. Es decir, el becerro mencionado en los vv. 9:8-11. Puesto que Rashí explicó que el verbo וַיִּשְׁחַט significa que convirtió al animal en ofrenda de pecado, entonces “el primero” no puede referirse al carnero mencionado en los versículos precedentes, ya que ese carnero era ofrenda de ascensión [*olá*], no ofrenda de pecado [*jatat*] (*Gur Aryé*).

19. *Beitzá* 20a. Esta ofrenda de ascensión de Aharón constituía una obligación propia al octavo día de su iniciación en el cargo de kohén. Era, pues, una ofrenda de ascensión obligatoria. Ahora bien, hasta ahora la Torá no ha especificado cuáles son los procedimientos aplicables a una ofrenda de este tipo. Solamente con respecto a una ofrenda de ascensión voluntaria la Torá informa la ley que se le debe aplicar [ver al respecto el v. 1:4 y ss.]. Por consiguiente, decir que la hizo “conforme a la ley”, ello necesariamente significa que a esta ofrenda de ascensión obligatoria le aplicó los mismos procedimientos que debe llevar la ofrenda de

ascensión, como por ejemplo la imposición de manos (*Séfer haZikarón*).

20. *Torat Kohanim* 9:11. Es decir, el puñado de tres dedos de harina que el kohén toma de la oblación, según se indica en el v. 2:2. Este “llenado de manos” no se refiere a lo mismo que la expresión “llenar las manos” (ver, por ejemplo, el v. 8:33), el cual es una expresión metafórica para aludir al acto de investir o iniciar en un puesto.

21. La palabra מִלֶּבֶד tiene varias acepciones: “sin”, “aparte de”, “además de”, “después de”. Este término aquí no quiere decir que hizo todas estas ofrendas *sin* la ofrenda de ascensión, es decir, por separado. Pues si la Torá simplemente hubiera querido decir que junto con estas ofrendas no hizo la ofrenda continua, lo más lógico hubiera sido que escribiera esta frase después de describir todas las ofrendas, incluidas las ofrendas de ascensión. Por lo tanto, מִלֶּבֶד aquí forzosamente quiere decir que hizo estas ofrendas después de aquélla (*Sifté Jajamim*).

sobre el Altar en derredor. ¹⁹ Y en cuanto a los sebos del toro y del carnero, el rabo seboso, lo que recubre, los riñones y el diafragma con el hígado, ²⁰ colocaron los sebos sobre los pechos, y quemaron en humareda los sebos sobre el Altar. ²¹ Y los pechos y la pierna derecha Aharón los hizo mecer en vaivén delante del Eterno, tal como Moshé había ordenado.

²² Aharón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo, habiendo

עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב: יט וְאֶת־
הַחֲלָבִים מִן־הַשּׁוֹר וּמִן־הָאֵיל
הָאֵלִיָּה וְהַמְכָּסָה וְהַפְּלִיָּה וַיִּתֵּר
הַכֹּהֵן: כ וַיָּשִׂמוּ אֶת־הַחֲלָבִים
עַל־הַחֻזּוֹת וַיִּקְטֹר הַחֲלָבִים הַמִּזְבֵּחַ:
כא וְאֵת הַחֻזּוֹת וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין
הַנִּיף אַהֲרֹן תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה
כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה: כב וַיֵּשָׂא
אַהֲרֹן אֶת־יָדָיו אֶל־הָעָם וַיְבָרֶכֶם

ONKELÓS

על מדבחה סחור סחור: יט וית תרביא מן תורא ומן דכרא אליתא וחפי גנא וכליתא וחצר
כבדא: כ ושימו את תרביא על חזותא ואסק תרביא למדבחה: כא וית חזותא וית שוקא דימינא
אדם אחרו ארמא קדם ו: כמא די פקיד משה: כב וארם אהרן ית ידוהי על עמא וברכנו

RASHÍ

(יט) וְהַמְכָּסָה. חלב המכסה את הקרב: אחר להקטירם. נמצאו העליונים
(כ) וַיָּשִׂמוּ אֶת הַחֲלָבִים עַל הַחֻזּוֹת. לאחר למשה: (כב) וַיְבָרֶכֶם. ברכת כהנים:
התנופה נתנו כהן המניף לכהן יברכה, יאר, ישא (במדבר ו: כד-כו).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **וְהַמְכָּסָה** / LO QUE RECUBRE. Es decir, el sebo que recubre las entrañas. ²²

20. **וַיָּשִׂמוּ אֶת הַחֲלָבִים** / COLOCARON LOS SEBOS. Después de haber realizado el vaivén [*tenufá*] con los sebos y los pechos de las ofrendas, el kohén que los movió en vaivén los entregó a otro kohén para que éste los quemase, haciéndolo de tal modo que las partes que en la mano del primer kohén estaban encima en las del segundo quedaron debajo. ²³

22. **וַיְבָרֶכֶם** / Y LOS BENDIJO. Aharón los bendijo con la Bendición de los kohanim [*birkat kohanim*]: “Que el Eterno los bendiga... que el Eterno ilumine Su Semblante hacia ustedes... que el Eterno eleve Su semblante hacia ustedes...” ²⁴

22. Aquí la palabra המכסה es un verbo sustantivado, “lo que recubre”. A pesar de que aquí el versículo no explicita qué exactamente designa este vocablo, puesto que en toda la Torá no hallamos que algo recubra otra cosa excepto la grosura que recubre las entrañas [ver al respecto el v. 3:9] (*Gur Aryé*).

23. *Menajot* 62a. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 7:30, s.v. וַיָּבִיאוּ, así como las notas 157-161 de la parashat Tzav.

24. *Torat Kohanim* 10:22; *Sotá* 38a. Aunque aquí no se indica qué bendición les dijo, en *Bemidbar* 6:24-26 vemos que los kohanim bendijeron al

pueblo. El capítulo 6 de *Bemidbar* concluye con la bendición que Rashí cita aquí, y el capítulo 7 habla acerca del día en que el Tabernáculo fue erigido. Esto permite inferir que la bendición aquí aludida es la misma que aquella (*Lifshutó shel Rashí*). Por otra parte, si aquí se tratase de otra bendición y no la Bendición de los Kohanim mencionada en *Bemidbar*, surge la pregunta obvia de por qué solamente fue Aharón el que pronunció esta bendición y no lo hizo junto con Moshé, como vemos más adelante en el v. 9:23 (*Masquil leDavid*). Sin embargo, el Rambán es de la opinión que la bendición pronunciada aquí no es la misma.

descendido de realizar el servicio de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de ascensión y de las ofrendas de paz.
 23 Moshé y Aharón entraron a la Tienda de la Cita; luego salieron y

וַיֵּרֶד מִעֲשֵׂת הַחֲטָאִת וְהַעֲלָה וְהַשְּׁלָמִים: כג וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַאֲהֲרֹן וַיֵּצְאוּ אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ

ONKELÓS

וַיֵּצְאוּ מִלְּמַעְבֵּד חֲטָאִתָּא וְעֲלִיתָא וְנִכְסִית קוֹדֶשְׁיָא: כג וַעַל מֹשֶׁה וַאֲהֲרֹן לְמִשְׁכַּב זְמָנָא וַיִּפְקֻ

RASHÍ

וַיֵּרֶד. מַעַל הַמִּזְבֵּחַ: (כג) וַיָּבֹא מֹשֶׁה וַאֲהֲרֹן וְגו'. לָמָּה נִכְנַס מֹשֶׁה עִם אֲהֲרֹן? לְלַמְּדוֹ עַל לָמָּה נִכְנְסוּ מִצָּאֵתִי בַּפְּרָשֶׁת מִלּוּאִיִּם, מַעֲשֵׂה הַקְּטָרֶת. אוֹ לֹא נִכְנַס אֶלָּא לְדַבֵּר בְּבְרִיתָא הַנוֹסֶפֶת עַל תּוֹרַת כְּהֻנִּים שְׁלֹנָה: אַחֲרָיָהוּ הִרְיִי דִן יִרְדָּה וּבִיָּאָה טְעוּנוֹת בְּרִכַּת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיֵּרֶד / HABIENDO DESCENDIDO. De encima del Altar.²⁵

23. MOSHÉ Y AHARÓN ENTRARON, ETC. ¿Por qué razón entraron a la Tienda de la Cita?²⁶ En el midrash *Torat Kohanim*, en la sección que trata acerca de la inauguración del Tabernáculo, en una *baraitá* adicional a nuestra edición de *Torat kohanim* hallé escrito lo siguiente: ¿Por qué razón entró Moshé junto con Aharón? Con el propósito de enseñarle el procedimiento de la quema del incienso.²⁷ ¿O quizás no fue por ello, sino que entró para otra cosa? Para responder a esta pregunta, he aquí que puedo inferir que entró para enseñarle sobre la quema del incienso del siguiente modo: tanto el descenso del Altar por parte de Aharón como la entrada de Moshé y Aharón a la Tienda de la Cita fueron acompañadas por una bendición al pueblo.²⁸ Ahora

25. El verbo וַיֵּרֶד no quiere decir que “descendió” de la plataforma donde pronunció la bendición, sino que descendió del Altar después de haber terminado las ofrendas mencionadas aquí. Ahora bien, puesto que primero concluyó las ofrendas y luego pronunció la bendición, ello implicaría que el orden literal de este versículo está invertido, puesto que primero menciona la bendición y luego su descenso. De hecho, en el tratado talmúdico *Meguilá* 18a, explícitamente se dice que este versículo debe entenderse en el orden inverso al que está escrito (*Baer Heteib; Najalat Yaacob*). Sin embargo, si se entiende el verbo וַיֵּרֶד no como un verbo simple que designa una acción pasada simple [“descendió”], sino como un gerundio compuesto [“habiendo descendido”], se puede entender la oración sin modificar su orden: “Aharón alzó su mano hacia el pueblo y los bendijo, *habiendo descendido* de realizar el servicio de la ofrenda de pecado, de la ofrenda de ascensión y de las ofrendas de paz.”

26. La Torá no explicita el propósito para el que ambos entraron. Ahora bien, es difícil de entender la razón por la que entraron *juntos*. En efecto, si se

trataba de un servicio perteneciente a la iniciación, Moshé debió haber entrado solo, ya que él fue el que realizó el servicio durante esta ceremonia. Por otra parte, si se trataba de realizar un servicio obligatorio del día, entonces Aharón debió haber entrado solo, ya que a partir de ese día él había entrado en funciones (*Masquil leDavid*).

27. Ante esto surge la obvia pregunta de cómo fue posible que durante los siete días que duró la inauguración Moshé no le hubiera enseñado el procedimiento para quemar el incienso. La respuesta, sin embargo, es simple: durante estos días, el único servicio realizado consistió en las ofrendas propias a la iniciación. Durante ese tiempo no se llevó a cabo ningún otro servicio de carácter permanente, como lo es la quema del incienso, por lo que ahora en el octavo día era menester enseñar a Aharón la forma de realizarlo (*Gur Aryé*).

28. La bendición pronunciada por Aharón después de haber descendido del Altar es mencionada en el versículo precedente; la bendición que ambos pronunciaron juntos después de su entrada a la

וַיְבָרְכוּ אֶת־הָעָם וַיֵּרֶא כְבוֹד־ *bendijeron al pueblo, y la gloria del*

ONKELÓS

וַיְבָרְכוּ יְת עָמָא וְאַתְנָגְלִי יִקְרֵא

RASHÍ

מה ירדה מעין עבודתה, אף ביאה מעין עבודתה. וַיְבָרְכוּ אֶת־הָעָם. אָמְרוּ: וַיְהִי נֹעֵם ה' אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ (תהלים צ"ז), יְהִי רָצוֹן שְׁתַּשְׁרָה שְׂכִינָה בְּמַעֲשֵׂה יָדֵיכֶם. לִפִּי שָׁכַל שְׁבַעַת יָמֵי הַמְּלוּאִים שְׁהַעֲמִידוּ מִשָּׁה לְמַשְׁכָּן וְשִׁמְשׁ בּוֹ, וּפְרָקוּ בְּכָל יוֹם, לֹא שָׁרְתָה בּוֹ שְׂכִינָה, וְהָיָה יִשְׂרָאֵל נִכְלָמִים וְאוֹמְרִים לְמִשָּׁה: מִשָּׁה רַבִּינוּ, כָּל הַטּוֹרַח שְׁטַרְחָנוּ שְׁתַּשְׁרָה שְׂכִינָה בֵּינֵינוּ וְנִדְעַ שְׁנִתְכַּפֵּר לָנוּ כִּד עֲשִׂיתָ לִּי שְׁנִכְנֹסְתִי וְנִתְבַּשְׁתִּי. מִיָּד נִכְנֹס מִשָּׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

bien, así como el descenso del Altar estaba relacionado con el servicio sacerdotal, así también la entrada a la Tienda de la Cita debe estar relacionada con el servicio sacerdotal. Por consiguiente, de ahí aprendes que la razón por la que Moshé entró junto con Aharón fue para enseñarle sobre el procedimiento para quemar el incienso.²⁹ Según otra explicación, cuando Abarón vio que ya habían sido ofrecidas todas las ofrendas y se habían llevado a cabo todos los actos correspondientes, pero aun así la Presencia Divina no había descendido sobre Israel, se afligió y dijo: “Yo sé que el Santo —bendito es— está enojado conmigo³⁰ y que por causa mía no ha descendido la Presencia Divina sobre Israel.” Por lo tanto, le dijo a Moshé: “Moshé, hermano mío, esto es lo que me has hecho: he ingresado al servicio sacerdotal y he quedado en vergüenza, ya que la Presencia Divina no ha descendido.” De inmediato, Moshé entró junto con él a la Tienda de la Cita y ambos suplicaron misericordia, y entonces la Presencia Divina descendió sobre Israel.³¹

וַיֵּרֶא כְבוֹד־ / וַיְבָרְכוּ אֶת־הָעָם / LUEGO SALIERON Y BENDIJERON AL PUEBLO. Recitaron el versículo: “Que el agrado del Eterno, nuestro Dios, esté sobre nosotros.”³² Con ello querían decir: “Que sea Su voluntad que Su Presencia resida sobre la obra de sus manos.”³³ Puesto que durante todos los siete días que duró la iniciación, en los cuales Moshé erigía el Tabernáculo y oficiaba en él como kohén, desmantelándolo cada día al concluir el servicio del día, aun así la Presencia Divina no residió en el Tabernáculo, por eso los israelitas se avergonzaban y decían a Moshé: “Moshé, nuestro maestro, toda esta tarea en la que nos fatigamos para llevarla a cabo fue para que la Presencia Divina residiese entre nosotros y supiéramos que habíamos obtenido la expiación por

Tienda de la Cita es mencionada en el versículo siguiente.

29. *Torat Kohanim, Miluim* 1:7.

30. Por su participación en el incidente del Becerro de Oro.

31. *Torat Kohanim, Miluim* 1:19.

32. *Tehilim* 90:17.

33. *Torat Kohanim* 1:15. De hecho, este midrash

afirma que esta bendición fue pronunciada por Moshé cuando concluyeron de construir el Tabernáculo, según Rashí mismo señala en su comentario a *Shemot* 39:43. El midrash no especifica que esta misma bendición fue pronunciada en esta ocasión. Sin embargo, al parecer Rashí opina que puesto que aquí la Torá no indica explícitamente qué bendición era, es lógico suponer que se trataba de la misma (*Masquil leDavid*).

Eterno se manifestó a todo el pueblo.

²⁴Un fuego surgió de delante del Eterno y consumió sobre el Altar la ofrenda de ascensión y los sebos; todo el pueblo lo vio y cantaron loores, y cayeron sobre sus rostros.

Capítulo 10

¹Los hijos de Aharón, Nadab y Abihú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos; y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que Él no les había ordenado. ²Surgió un fuego de

יְהוָה אֶל-כָּל-הָעָם: שְׁלִישִׁי כֹד וַתֵּצֵא אֵשׁ
מִלִּפְנֵי יְהוָה וַתֹּאכַל עַל-הַמִּזְבֵּחַ אֶת-
הָעֹלָה וְאֶת-הַחֲלָבִים וַיֵּרָא כָּל-הָעָם
וַיִּרְאוּ וַיִּפְּלוּ עַל-פְּנֵיהֶם:

פרק י

א וַיִּקְחוּ בְנֵי-אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אֵישׁ
מִחֶתְתּוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֶן אֵשׁ וַיִּשִּׂמוּ עָלֶיהָ
קִטְרֶת וַיִּקְרִיבוּ לִפְנֵי יְהוָה אֵשׁ זָרָה
אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם: ב וַתֵּצֵא אֵשׁ

ONKELÓS

דִּי לְכָל עָמָא: כֹּד וַנִּפְקֵת אֲשֶׁתָּא מִן קָדָם יִי וַאֲכַלְתָּ עַל מִדְּבַחָא יֵת עֲלֵתָא וַיִּתְּ תִרְבִּינָא וַחֲזָא כָּל עָמָא
וְשִׁבְחוּ וַנִּפְּלוּ עַל אֶפְיָהוֹן: א וַנִּסִּיבוּ בְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא גִבֹּר מִחֶתְתִּיתָא וַיִּהְיוּ בְּהוֹן אֲשֶׁתָּא
וְשׁוּיָא עֲלֵה קִטְרֶת (בּוֹסְמִין) וַקְרִיבוּ קָדָם יִי אֲשֶׁתָּא נִכְרִיתָא דִּי לֹא פִקִּיד יְתֵהוֹן: ב וַנִּפְקֵת אֲשֶׁתָּא

RASHÍ

עוֹן הָעֵגֶל. לְכֹד אָמַר לָהֶם: זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה ה',
תַּעֲשׂוּ וַיֵּרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד ה'. אַהֲרֹן אָחִי כְּדָאִי
וַחֲשׁוֹב מִמֶּנִּי שְׁעַל יְדֵי קִרְבָּנוֹתַי וְעִבְדוֹתַי תִּשְׁרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el pecado del Becerro de Oro. Pero ahora vemos que no ha servido de nada.” Por esta razón, Moshé les dijo: “Esto es lo que el Eterno ha ordenado; háganlo y la gloria del Eterno se manifestará a ustedes.”³⁴ Con ello quería decirles: “Mi hermano Aharón es más digno e importante que yo, ya que por medio de sus ofrendas y de su servicio la Presencia Divina residirá en ustedes y sabrán que el Omnipresente lo ha escogido.”³⁵

24. וַיִּרְאוּ / Y CANTARON LOORES. Este verbo debe ser entendido como lo traduce el Targum de Onkelós.³⁶

10

2. וַתֵּצֵא אֵשׁ / SURGIÓ UN FUEGO. Rabí Eliézer dijo: Los hijos de Aharón murieron solamente porque emitieron un dictamen halájico en presencia de su maestro Moshé.³⁷ Por su parte,

34. *Supra*, v. 6.

35. Lo que Moshé les dijo en el v. 9:6 claramente indica que la Presencia Divina [*shejiná*] se manifestaría solamente después de que Aharón ofreciese las ofrendas descritas a continuación. Esto implica que la manifestación de la *shejiná* dependía del servicio de Aharón y no del servicio realizado por Moshé durante los siete días de inauguración.

36. El Targum lo traduce por el verbo arameo

וַשְׁבָּחוּ, y *alabaron*. Según esto, el verbo וַיִּרְאוּ está relacionado con el verbo רָנְנוּ, que significa “alaben” o “entonen loores”. Rashí aquí está en desacuerdo con Ibn Ezrá, quien entiende וַיִּרְאוּ en el sentido de “alzar la voz”.

37. *Torat Kohanim* 10:24. Según esta opinión, lo que aquí se dice en el sentido de que ofrecieron “fuego extraño que no les había ordenado” no constituye la razón de su muerte; meramente indica

delante del Eterno que los consumió, y murieron delante del Eterno.

³ Moshé dijo a Aharón: “Acerca de esto habló el Eterno, para decir:

מִלִּפְנֵי יְהוָה וְתֹאכַל אוֹתָם וַיָּמָתוּ
לִפְנֵי יְהוָה: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן
הוּא אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה | לֵאמֹר

ONKELÓS

מִן קָדָם יִי וְאֶכְלֵת יִתְהוֹן וְיָמִיתוּ קָדָם יִי: גִּוְאָמַר מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן הוּא דִּי מִלִּי יִי לְמִימַר

RASHÍ

כִּדְאִיתָא בְּוִיקְרָא רַבָּה: (ו) הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר וְגו'. הֵיכָן
דִּבֶּר? וְנִעְדַּתִּי שָׁמָּה לִבִּי יִשְׂרָאֵל וְנִקְדַּשׁ בְּכַבְדִּי.
(שמות כט:מג), אֵל תִּקְרִי בְּכַבְדִּי, אֶלָּא בְּכַבְדִּי.

רַבִּי יִשְׁמַעֲאֵל אוֹמַר: שְׁתוּי יִין נִכְנָסוּ לְמִקְדָּשׁ. תִּדְעַה,
שְׂאֵחַר מִיתָתוֹ הִזְהִיר הַנּוֹתָרִים שְׁלֹא יִכְנָסוּ שְׁתוּי
יִין לְמִקְדָּשׁ. מִשָּׁל לְמַלְךְ שֶׁהָיָה לוֹ בֵּן בֵּית וְכוּלְהוּ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Rabí Ishmael dijo: Ellos habían entrado al Santuario embriagados con vino. Sabrás que de ello murieron por el hecho de que después de su muerte Dios advirtió a los kohanim restantes que no entraran embriagados con vino al Santuario.³⁸ Esto es comparable a un rey que tenía un miembro de su casa, etc.”, como se declara en el midrash *Vayikrá Rabá*.³⁹

3. *הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר וְגו' / SOBRE ESTO HABLÓ AL ETERNO, ETC.* ¿Y dónde fue que habló con respecto a ello? En el versículo: “Allí me citaré con los Hijos de Israel, y se santificará con Mi gloria [בְּכַבְדִּי].”⁴⁰ Pero no leas esta palabra tal como es vocalizada, בְּכַבְדִּי, lo que significa “con Mi gloria”, sino léela⁴¹ como si estuviese escrito בְּכַבְדִּי,⁴² expresión que significa “a través de aquellos

que lo ofrecieron por su propia iniciativa (*Sifté Jajamim*). Fue el acto mismo de ofrecer este fuego lo que constituyó el dictamen halájico. Su razonamiento fue que aunque descendía fuego del Cielo sobre el Altar, aun así los kohanim mismos debían encender fuego sobre el Altar. A pesar de que este razonamiento era correcto, como Rashí mismo señala en su comentario al v. 1:7, s.v. וַיִּתְּנֵהוּ... אֵשׁ, su error consistió en decidir por ellos mismos que así debía hacerse (*Baer Heteb*).

38. Más adelante, en el v. 10:8 se enuncia la prohibición de beber bebidas embriagantes para los kohanim en servicio. Según esta opinión, el hecho de que se hubieran embriagado había invalidado el servicio realizado, convirtiéndolo en algo que no había sido ordenado, y es por esta razón que es llamado “fuego extraño” (*Gur Aryé*).

39. *Vayikrá Rabá* 12:1,4. En dicho midrash el rey encontró al miembro de su casa a la entrada de ciertas tiendas y le cortó la cabeza, sin ofrecer explicación al respecto. Luego nombró a otro para ocupar su lugar, advirtiéndole que no pasara por dichas entradas. En base a la advertencia hecha al segundo se infiere que la razón por la cual condenó a muerte al primero fue por haber transgredido esta

orden suya.

40. *Shemot* 29:43.

41. Un método conocido de interpretación de los versículos bíblicos consiste en variar la vocalización de las palabras para descubrir otros significados. El texto hebreo original no está vocalizado. La vocalización que ahora aparece en los textos impresos fue introducida a principios de la edad media por los masoretas, sabios dedicados a la transmisión fiel del texto de la Torá. Hasta esa época la lectura del texto se hacía por tradición oral. Puesto que el texto original no lleva vocales, en ocasiones los Sabios talmúdicos hicieron interpretaciones basadas en una vocalización diferente de algunos términos. Tales interpretaciones no eran arbitrarias, sino que eran presupuestas por el texto mismo, como en este caso las dos lecturas del término בְּכַבְדִּי. Por ello mismo, siempre que los Sabios dijeron: “No leas así, sino así”, ello no implica cancelar la primera lectura, sino meramente señalar que otra lectura del texto es posible.

42. En algunas ediciones en vez de esta palabra aparece בְּמִיכָבְדִּי, pero ambas tienen el mismo significado. “mis honorables”, “aquellos que Yo honro”.

'Yo seré santificado a través de Mis allegados y en presencia de todo el pueblo seré glorificado'. Y Aharón se quedó callado. ⁴ Moshé llamó a Mishael

בְּקִרְבִּי אֶקְדֹּשׁ וְעַל-פָּנָי כָּל-
הָעָם אֶכְבֹּד וַיִּדַּם אַהֲרֹן:
וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל-מִישָׁאֵל

ONKELÓS

בְּקִרְבִּי אֶתְקַדֵּשׁ וְעַל אִפִּי כָל עַמָּא אֶתְיַקֵּר וְשְׁתִּיק אַהֲרֹן: דִּיקְרָא מֹשֶׁה לְמִישָׁאֵל

RASHÍ

אָמַר לוֹ מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן: אַהֲרֹן אָחִי, יוֹדַע רוּאָה אֲנִי שֶׁהֵם גְּדוֹלִים מִמֶּנִּי וּמִפָּנָי:
הֵייתִי שְׂתִיקָדֶשׁ הַבַּיִת בְּמִדְעָיו שֶׁל מָקוֹם, וַיִּדַּם אַהֲרֹן. קָבַל שָׂכָר עַל שְׁתִּיקוּתוֹ. וְכֵּן
וְהֵייתִי סָבוּר אִם אוֹ בִּי אוֹ בְּךָ. עַכְשָׁיו שָׂכָר קָבַל? שְׁנֵיתִיחַד עִמּוֹ הַדְּבוּר,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que Yo honro".⁴³ Moshé le dijo a Aharón: "Aharón, hermano mío, yo ya sabía que la Casa del Eterno sería santificada a través de los íntimos del Omnipresente, y pensaba que ello ocurriría a través de mí o a través de ti. Pero ahora me doy cuenta de que ellos eran más grandes que yo y que tú."⁴⁴

וַיִּדַּם אַהֲרֹן / Y AHARÓN SE QUEDÓ CALLADO. Aharón recibió recompensa por su silencio.⁴⁵ ¿Y qué recompensa recibió? Que una cierta Palabra divina le fue dirigida sólo a él.⁴⁶ Pues

43. La expresión "a través de aquellos que Yo honro" se refiere a Nadab y Abihu. La frase en *Shemot* 29:43 que Rashí cita se refiere al Santuario, sobre el cual Dios dice: "Allí me citaré con los Hijos de Israel, y se santificará con Mi gloria [וְקִדַּשׁ] [בְּכְבוֹדִי]. Santificaré la Tienda de la Cita y el Altar; y consagraré a Aharón y a sus hijos para que oficien ante Mí." La razón por la que se hace esta lectura se debe a que el verbo pasivo וְקִדַּשׁ, "será santificado", que se refiere al Santuario, implica que la santificación es hecha por medio de otro, lo que contradice el sentido del versículo, en el cual expresamente se dice que es Dios el que lo santificará. Por esta razón, la interpretación que Rashí cita aquí entiende que בְּכְבוֹדִי no alude a la gloria u honra divina [בְּכְבוֹדִי], sino a aquellos que Dios honra [בְּמִקְבָּדִי o בְּכְבוֹדִי]. Además, puesto que el verbo וְקִדַּשׁ, "será santificado" se refiere al Santuario, difícilmente se concilia con lo que Moshé dijo en el sentido de que Dios mismo se santificaría a través de aquellos que son cercanos a Él. Pero si se entiende la frase וְקִדַּשׁ בְּכְבוֹדִי en referencia a Nadab y Abihu, resulta más claro comprender a qué se refiere: puesto que a causa de la muerte de Nadab y Abihu el Santuario fue "santificado" en el sentido de que a partir de entonces sería tratado con mucha reverencia y la gente tendría temor de acercarse a él, ello automáticamente implica una "santificación" de

Dios mismo, ya que la reverencia por el Santuario se origina en la reverencia que siente hacia la Presencia Divina que ahí reside (*Beer baSadé*).

44. *Vayikrá Rabá* 12:2. Nadab y Abihu murieron por una falta que cometieron en el Santuario, según Rashí mismo señaló. Puesto que aquí Moshé dice a Aharón que ya sabía que tal cosa ocurriría, en cierto sentido ello implica que Dios ya había planeado el incidente, lo que aparentemente contradice el libre albedrío. Sin embargo, tal contradicción no existe, ya que a pesar de que Dios ya sabía que ellos cometerían tal falta, ello no quiere decir en absoluto que Nadab y Abihu no cometieron la falta por voluntad propia. La omnisciencia divina no afecta en nada el libre albedrío humano, según se indica en *Pirké Abot* 3:15 (*Gur Aryé*).

45. Esto se aprende del hecho de que la Torá enfatiza que se quedó callado. Puesto que el texto no dice que habló, es obvio que permaneció en silencio, por lo que la única razón por la que se enfatiza que se quedó callado es para elogiarlo por ello y aludir al hecho de que fue recompensado por eso. La recompensa recibida fue medida por medida: él no habló porque aceptó la decisión divina y Dios le habló a él (*Gur Aryé*).

46. Literalmente, "el Enunciado [divino] se unió a solas con él".

y a Eltzafán, hijos de Uziel, el tío de Aharón, y les dijo: “Acérquense, llévense a sus hermanos del Santuario fuera del campamento.” ⁵Se acercaron y

וְאֵל אֶלְצָפָן בְּנֵי עֲזִיזֵאל דָּד אֶהְרֹן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם קְרִבּוּ שְׂאוּ אֶת־אֶחֵיכֶם מֵאֶת פְּנֵי־הַקֹּדֶשׁ אֶל־מַחוּץ לַמִּחֲנֶה: ה וַיִּקְרְבוּ

ONKELÓS

וּלְאֶלְצָפָן בְּנֵי עֲזִיזֵאל אֶחָ אַבְוּהִי דְאֶהְרֹן וַאֲמַר לְהוֹן קְרִיבוּ טוּלוּ יֵת אֶחֵיכוֹן מִן קֹדֶם אִפִּי קוּדְשָׁא לְמִבְרָא לְמִשְׁרִיתָא: ה וַיִּקְרְבוּ

RASHÍ

שְׁנֵאמְרָה לוֹ לְבַדּוֹ פְּרִשְׁת שְׁתוּי יִין: בְּקִרְבִּי. בְּבַחֲרִי: וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֲבָדוּ. כְּשֶׁחֲקֹדֶשׁ בְּרוּךְ הוּא עוֹשֶׂה דִין בְּצַדִּיקִים, מוֹתִירָא וּמִתְעַלָּה וּמִתְקַלֵּס. אִם כֵּן בְּאֵלּוּ, כָּל שְׂכֵן בְּרִשְׁעִים. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: נוֹרָא אֱלֹהִים מִמִּקְדָּשְׁךָ

(ותהלים סח:לו), אֶל תִּקְרִי מִמִּקְדָּשְׁךָ, אֶלָּא מִמִּקְדָּשְׁךָ: (ה) דָּד אֶהְרֹן. עֲזִיזֵאל אֶחִי עֲמֶרֶם הִיָּה, שְׁנֵאמְרָ: וּבְנֵי קַהַת וְגו' (ושמות ויח): שְׂאוּ אֶת אֶחֵיכֶם. בְּאֵדָם הָאוֹמֵר לְחִבְרוֹ: הַעֲבֵר אֶת הַמֵּת מִלִּפְנֵי הַכְּלָה, שְׂלֵא לְעִרְבֵב אֶת הַשְּׂמֻחָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

únicamente a él le fue enunciada la sección que trata acerca de los kohanim embriagados por el vino.⁴⁷

יְקָרְבִי / A TRAVÉS DE MIS ALLEGADOS. Es decir, a través de Mis escogidos.⁴⁸

וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֲבָדוּ / Y EN PRESENCIA DE TODO EL PUEBLO SERÉ GLORIFICADO. Cuando el Santo —bendito es— hace juicio a los justos, Él es temido, exaltado y loado. Pues la gente dirá: Si así les ocurre a éstos, con mayor razón Dios castigará a los malvados. Y en el mismo sentido la Torá declara: “Dios [אֱלֹהִים] es temido desde Tu Santuario [מִמִּקְדָּשְׁךָ].”⁴⁹ No leas esta palabra como si estuviese vocalizada מִמִּקְדָּשְׁךָ, lo que significa “desde Tu Santuario”, sino léela como si estuviese vocalizada מִמִּקְדָּשְׁךָ, “por Tus santificados”.⁵⁰

דָּד אֶהְרֹן / TÍO DE AHARÓN. Uziel era hermano de Amram, padre de Moshé y de Aharón, como se declara: “Los hijos de Kehat: Amram, Yitzhar, Jebrón y Uziel...”⁵¹

שְׂאוּ אֶת אֶחֵיכֶם / LLÉVENSE A SUS HERMANOS. Es como un hombre que le dice a su compañero: “Quita al muerto de la presencia de la novia, para no estropear la alegría de la boda con un luto.”⁵²

47. *Vayikrá Rabá* 12:2. A pesar de que Rashí mismo comenta en el v. 1:1, s.v. וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה, que todos los enunciados que la Torá dice que Dios comunicó tanto a Moshé como a Aharón, en realidad no fueron dichos directamente a Aharón, sino que sólo a Moshé para que éste se los transmitiera a Aharón, eso no contradice lo que se dice aquí. Lo que quiere decir es que la sección que prohíbe el estado de embriaguez a los kohanim fue dirigida específicamente a Aharón, Moshé simplemente actuando como mensajero (*Gur Aryé*).

48. La palabra קָרִיב (aquí en plural con sufijo pronominal, בְּקָרְבִי) también se aplica a parientes, lo que obviamente no es el caso aquí.

49. *Tehilim* 68:36.

50. *Zebajim* 115b. Esto quiere decir que Dios es temido por el juicio que hace a los justos, y es loado y exaltado porque ello implica que también hará un juicio mayor a los malvados. Ver también la nota 43 de esta parashá.

51. *Shemot* 6:18. Rashí precisa esto para que no se cayese en el malentendido de que “tío de Aharón” se refiere a Eltzafán, lo cual podría entenderse de la sintaxis hebrea (*Sifté Jajamim*).

52. *Vayikrá Rabá* 20:4. La “boda” alude metafóricamente a la inauguración del Tabernáculo y la iniciación de los kohanim en su nuevo cargo.

se los llevaron por sus túnicas fuera del campamento, como Moshé había hablado.

⁶Moshé dijo a Aharón y a sus hijos Elazar e Itamar: “No dejen crecer sus cabellos ni desgarran sus vestimentas para que no mueran y Él no se enfurezca contra toda la asamblea. Y sus hermanos, toda la casa de Israel,

וַיִּשְׂאֵם בְּכַתְנֵתָם אֶל-מְחוּץ לַמַּחֲנֶה
בְּאֶשׁ דִּבֶּר מֹשֶׁה: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
אֶל-אַהֲרֹן וְלֶאֱלֻעָזָר וְלִיאִיתָמָר בְּנֵי
רֵאשִׁיכֶם אֶל-תַּפְרֵעוֹ | וּבְגֵדֵיכֶם לֹא-
תִפְרְמוּ | וְלֹא תִמְתּוּ | וְעַל כָּל-הָעֵדָה
יִקְצֹץ וְאַחֵיכֶם כָּל-בֵּית יִשְׂרָאֵל

ONKELOS

וְנִטְלָנוּ בְּכַתְנֵיהוֹן לְמִבְרָא לְמִשְׁרִיתָא בְּמָא דִּי מְלִיל מֹשֶׁה: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וְלֶאֱלֻעָזָר וְלִיאִיתָמָר בְּנֵיהוֹן
רֵישִׁיכוֹן לֹא תִרְבוּן פְּרוּעַ וּלְבוּשִׁיכוֹן לֹא תִבְזְעוּן וְלֹא תִמּוּתוּן וְעַל כָּל כְּנִשְׁתָּא יְהֵא רִוְגָא וְאַחֵיכוֹן כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

(ה) בְּכַתְנֵתָם. שֶׁל מֵתִים. מְלֻמֵּד שֶׁלֹּא נִשְׂרְפוּ
בְּגִדֵיהֶם אֲלָא נִשְׁמָתָם. כְּמִין שְׁנֵי חוּטֵין שֶׁל
אֵשׁ נִכְנָסוּ לְתוֹךְ חֲטָמִיָּהֶם: (ו) אֶל תַּפְרֵעוֹ. אֵל
תִּגְדְּלוּ שְׁעָר. מִכָּאן שְׂאֵבֶל אֶסּוּר בְּתַסְפּוּרָתָהּ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. בְּכַתְנֵתָם / POR SUS TÚNICAS. Es decir, las túnicas sacerdotales de los muertos. Esto enseña que sus vestimentas no fueron consumidas por el fuego, sino solamente sus almas. Como dos hilillos de fuego entraron en sus orificios nasales.⁵³

6. אֶל תִּמְרְעוּ / NO DEJEN CRECER SUS CABELLOS. Esta expresión significa: no se dejen crecer el cabello.⁵⁴ De aquí se aprende que a una persona en duelo le está prohibido cortarse el cabello.⁵⁵ Les dijo esto como diciéndoles: “Pero en cuanto a ustedes, no mezclen el regocijo del Omnipresente” con luto.⁵⁶

וְלֹא תִמְתּוּ / PARA QUE NO MUERAN. Lo cual implica: pero si lo hacen así, entonces morirán.⁵⁷

וְאַחֵיכֶם כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל / Y SUS HERMANOS, TODA LA CASA DE ISRAEL. De aquí se aprende que la aflicción de los eruditos en la Torá recae sobre todos, para enlutarse en ella.⁵⁸

53. *Sanhedrín* 52a. La palabra בְּכַתְנֵתָם también se pudo haber entendido en referencia a las túnicas de Mishael y Eltzafán, con lo cual la frase diría que los habían portado utilizando sus túnicas [“con sus túnicas”]. Pero como en el Tabernáculo la palabra בְּכַתְנֵתָם, “túnica”, siempre se refiere a las túnicas de los kohanim, ello excluye a Mishael y Eltzafán, que no eran kohanim, sino leviim (*Mizrají*).

54. La raíz מִרַע de la cual se deriva este verbo también tiene otras acepciones: “exponer”, “descubrir” (como en *Bemidbar* 5:18), “importunar”, “distraer” (como en *Shemot* 5:4). Aquí tiene el mismo sentido que en el v. 13:45. Un término similar, מִרַע, se refiere a la melena, un

crecimiento desmedido de cabello.

55. *Moed Katán* 14b. Esto también se aplica al pelo de la barba.

56. Dejarse crecer el cabello constituye un signo de duelo. Si a Aharón y a sus hijos se les prohibió hacerlo fue para que en un día tan solemne como ese, en que se inauguró el Tabernáculo, la alegría del día no se viera empañada por el luto.

57. *Torat Kohanim* 10:31.

58. *Moed Katán* 28b. Esto quiere decir que toda la comunidad debe participar en el luto de un erudito de la Torá [*talmid jajam*]; no quiere decir que si un erudito de la Torá muere todos están obligados a estar en duelo por él (*Sifé Jajamim*).

llorarán el incendio que el Eterno ha encendido. ⁷No salgan de la entrada de la Tienda de la Cita, no sea que mueran, ya que el aceite de la unción del Eterno está sobre ustedes.” Y ellos hicieron conforme al mandato de Moshé.

⁸El Eterno habló a Aharón, para decir: ⁹“Vino embriagante no deberás beber, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren a la Tienda de la Cita, para que

יִבְכוּ אֶת־הַשָּׂרָף אֲשֶׁר שָׂרַף יְהוָה:
וּמִפְתָּח־אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ פֶן־
תָּמְתוּ בִּי־שֶׁמֶן מִשְׁחַת יְהוָה עֲלֵיכֶם
וַיַּעֲשׂוּ כַדְבָר מֹשֶׁה: פ

ח וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר:
ט יִין וְשִׁכָּר אֶל־תִּשְׁתַּ | אֲתָה |
וּבְנֶיךָ אִתְּךָ בְּבֹאֲכֶם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

יִבְכוּ יְת יִקְדָּתָא דִּי אֹקִיד יִין: וּמִתְרַע מִשְׁכָּר וּמִנָּא לֹא תִפְקֹן דִּילְמָא תַּמּוּתוֹן אַרִי מִשְׁחָ רַבּוּתָא דִּין עֲלִיכוֹן
וְעִבְדוּ כְּפִתְגָמָא דְּמִשְׁחָ: ח וּמִלִּיל יִין לֹאֲחֶרֶךְ לְמִימֶר: ט חֲמֹר וּמְרִי לֹא תִשְׁתִּי אֶת וּבְנֶיךָ עִמָּךְ בְּמַעֲלָכוֹן לְמִשְׁכָּר וּמִנָּא

RASHÍ

(ט) יִין וְשִׁכָּר. יִין דִּרְךָ שְׁכָרוֹתוֹ: בְּבֹאֲכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד. אִין לִי אֶלָּא בְּבֹאֲם לַחִיפֵל, בְּגִשְׁתָּם לְמִזְבֵּחַ מִנִּין? נֵאמַר כֹּאן בִּיאַת אֹהֶל מוֹעֵד, אִין כֹּאן עָשָׂה גִישַׁת מִזְבֵּחַ כְּבִיאַת אֹהֶל מוֹעֵד, אִין כֹּאן עָשָׂה גִישַׁת מִזְבֵּחַ כְּבִיאַת אֹהֶל מוֹעֵד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. VINO EMBRIAGANTE. Es decir, vino de un modo que embriague.⁵⁹

CUANDO ENTREN A LA TIENDA DE LA CITA. Aquí únicamente se habla de su entrada al Santuario. Pero ¿dónde se declara que esta prohibición también se aplica a su acercamiento al Altar, que está fuera del Santuario? Para ello se hace la analogía siguiente: aquí se habla de la entrada de los kohanim a la Tienda de la Cita, y en el contexto de la santificación de las manos y los pies de los kohanim por medio del lavado ritual también se habla de la entrada a la Tienda de la Cita.⁶⁰ Así como en aquel caso la Torá asemejó el acercamiento al Altar a la entrada a la Tienda de la Cita en el sentido de que ambos actos exigen el previo lavado de manos y pies, así también en este caso la Torá asemejó el acercamiento al Altar a la venida a la Tienda de la Cita.⁶¹

59. *Torat Kohanim* 10:35. A pesar de que en este pasaje aparecen dos vocablos, por lo que se podría haber entendido “vino y bebida embriagante [וְשִׁכָּר]”, en realidad el segundo término, שִׁכָּר, modifica al primero y actúa como adjetivo. De no ser éste el sentido de la frase, hubiera sido innecesario enunciar שִׁכָּר. Esto excluye el caso de que el kohén haya escanciado el vino con agua o no haya bebido un *rebiit* de vino, en cuyo caso no recibiría la pena capital (*Gur Aryé*).

60. Ver *Shemot* 30:20. Allí está escrito: “Cuando entren a la Tienda de la Cita se lavarán con agua, para que no mueran; o cuando se acerquen al Altar para servir, para hacer que arda en humareda una ofrenda ígnea al Eterno. Lavarán sus manos y sus

pies, y no morirán.”

61. *Torat Kohanim* 10:37. Es decir, que les aplicó la misma ley en términos de prohibir la intoxicación alcohólica tanto cuando entren a la Tienda de la Cita como cuando meramente se acerquen al Altar exterior. Por otra parte, las palabras de Rashí aparentemente implican que los kohanim se harán acreedores a la pena capital por el mero hecho de entrar a la Tienda de la Cita o acercarse al Altar exterior, pero tal no es el caso. La pena capital únicamente se aplica cuando entran a la Tienda de la Cita o se acercan al Altar para desempeñar algún servicio. Rashí no lo explicita porque meramente pretende explicar la analogía entre ambas situaciones (*Gur Aryé*).

no mueran; es un estatuto perpetuo para sus generaciones. ¹⁰ *A fin de diferenciar entre lo sagrado y lo profano, así como entre lo impuro y lo puro,* ¹¹ *y para instruir a los Hijos de Israel en todos los decretos que el Eterno ha hablado por medio de Moshé.*”

וְלֹא תָמוּתוּ חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם:
וְלִהְבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וּבֵין
הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר: יֵא וְלַהוֹרֹת אֶת־
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת כָּל־הַחֻקִּים אֲשֶׁר
דִּבֶּר יְהוָה אֲלֵיהֶם בְּיַד־מֹשֶׁה: פ

ONKELÓS

וְלֹא תָמוּתוּ קָיָם עֲלֵם לְדִרְכֵיכֶם: וְיִלְאֲפָרְשָׁא בֵּין קֹדֶשׁא וּבֵין חֻלָּא וּבֵין מִסְאָבָא
וּבֵין דְּכִינָא: יֵא וְיִלְאֲלֶפָא יֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דִּי כָּל קִימָא דִּי מְלִיל יֵי לְהוֹרֵי בִידָא דְּמֹשֶׁה:

RASHÍ

(ו) וְלִהְבְדִּיל. כְּדִי שֶׁתִּבְדִּילוּ בֵּין עֲבוּדָה קְדוֹשָׁה
לְמַחֲלָלָה. הֵא, לְמַדְתָּ שְׂאֵם עֶבֶד עֲבוּדָתוֹ פְּסוּלָה:
(יֵא) וְלַהוֹרֹת לְמַד שֶׁאֲסוּר שְׂכוֹר בַּחוּרָא. יִכּוּל, בְּמִיתָה, וְאִין חֻקִּים בַּחוּרָאֲתָם בְּמִיתָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. וְלִהְבְדִּיל / A FIN DE DIFERENCIAR. Es decir, con el propósito de que ustedes hagan una distinción entre el servicio realizado con carácter sagrado y el servicio que ha sido profanado.⁶² Por lo tanto, de aquí aprendes que si un kohén llevó a cabo su servicio en estado de embriaguez, su servicio es inválido.⁶³

11. וְלַהוֹרֹת / Y PARA INSTRUIR. Este pasaje nos enseña que a un ebrio le está prohibida la instrucción a otros de decisiones halájicas.⁶⁴ Siendo así, se podría haber pensado que si instruye en estado de ebriedad se haría acreedor a la pena de muerte por hacerlo.⁶⁵ Para descartar esta hipótesis, el versículo declara: “Tú y tus hijos contigo... para que no mueran.”⁶⁶ Los kohanim que desempeñan su servicio en estado de ebriedad son acreedores a la pena capital, pero los sabios que imparten instrucción de decisiones halájicas en estado de ebriedad no se hacen acreedores a la pena de muerte.⁶⁷

62. La frase no quiere decir que si los kohanim se abstienen de vino durante su servicio entonces serán capaces de distinguir entre lo sagrado y lo profano. Quiere decir que si un kohén desempeña un servicio en estado de embriaguez, el servicio que haya realizado es automáticamente considerado como profanado. Por esta razón, aquí la Torá advierte a los kohanim que no se embriaguen, pues de hacerlo no habrá diferencia alguna entre un servicio realizado como es debido y uno realizado incorrectamente, ya que ambos serán considerados profanados e inválidos (*Mizrají*).

63. *Torat Kohanim* 10:39.

64. Rashí precisa esto para descartar la posibilidad de que la frase se entienda en el sentido de que la Torá meramente está diciendo que el kohén no debe embriagarse para así poder enseñar debidamente y

no errar en sus dictámenes legales, pero que ello no implica una prohibición categórica. Por esta razón enfatiza que de esta frase sí se infiere una prohibición (*Gur Aryé*). Por otra parte, esta prohibición se aplica a cualquier persona, no sólo a los kohanim.

65. Puesto que los kohanim se hacen acreedores a la pena capital si offician en estado de embriaguez, se pudo haber pensado que cualquiera que emita decisiones halájicas también queda sujeto al mismo castigo.

66. *Supra*, v. 10:9.

67. *Torat Kohanim* 10:38. La frase citada por Rashí, “tú y tus hijos contigo... para que no mueran”, explícitamente enuncia la pena de muerte para los kohanim, no para cualquier otro sabio.

¹² *Moshé habló a Aharón y a sus hijos restantes, Elazar e Itamar: "Tomen la oblación que quedó de las ofrendas*

רבינו יב וידבר משה אל-אהרן ואל
אלעזר ואל-איתמר | בניו
הנותרים קחו את-המנחה הנותרת

ONKELÓS

יב ומליל משה עם אהרן ועם אלעזר ועם איתמר בנוהי דאשתארו סיבו ית מנחתא דאשתארת

RASHÍ

ממעל, ותכלתו של משה בטלה, מחצה שנאמר:
ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא (דברים ט:כ):
קחו את המנחה. אף על פי שאתם אוגניו, וקדשים
אסורים לאונן: את המנחה. זו מנחת שמעני

(יב) הנותרים. מן המיתה, מלמד שאף עליהם
נקנסה מיתה על עון העגל. הוא שנאמר: ובאהרן
התאנף ה' מאד להשמידו (דברים ט:כ), ואין
השמידה אלא כלוי בנים, שנאמר: ואשמיד פרי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. הנותרים / RESTANTES. Es decir, los hijos que le quedaron de morir.⁶⁸ Esto enseña que incluso a ellos les había sido sentenciada la pena de muerte a causa del pecado del Becerro de Oro.⁶⁹ A esto se refiere lo que el versículo declara: “Y contra Aharón el Eterno se enfureció mucho, para exterminarlo [להשמידו].”⁷⁰ Ahora bien, la השמדה, “exterminación”, en aquel contexto sólo puede referirse a la aniquilación de los hijos y no a matarlo directamente, puesto que se declara: “Exterminé [ואשמיד] su fruto desde arriba.”⁷¹ Pero la oración de Moshé logró anular la mitad del decreto divino de exterminación, como se declara: “Y en aquel momento también recé por Aharón.”⁷²

הקחו את המנחה / TOMEN LA OBLACIÓN. A pesar de que ustedes están en estado de *onenim*⁷³ y las ofrendas consagradas generalmente están prohibidas para un *onén*.⁷⁴

הקחו את המנחה / LA OBLACIÓN. Esto se refiere a la oblación del octavo día de la inauguración del

68. Para referirse a algo que sobra o queda de otra cosa, en hebreo existen dos términos: נותר [aquí en plural, הנותרים, lit. “los restantes”] y נשאר [ver, por ejemplo, *Bereshit* 7:23]. Mientras que el segundo se refiere siempre a una parte importante que se separa de un todo, el primero alude a algo sobrante que no posee importancia intrínseca. Puesto que aquí no está escrito הנשארים, sino הנותרים, ello implica que Elazar e Itamar debían haber sido incluidos en la muerte de sus hermanos (*Haketab Vehakabalá*, citado en *Lifshutó shel Rashí*).

69. Todos los hijos de Aharón eran ya adultos. Si en realidad debían morir a causa del pecado de Aharón, ello aparentemente implicaría que los hijos mueren por las faltas de los padres incluso siendo adultos. Esto, sin embargo, contradice el principio de que los hijos solamente mueren por las faltas de los padres cuando son menores de edad, no adultos. Según se declara explícitamente en *Debarim* 24:16, “no morirán los padres por los hijos [adultos] ni los hijos [adultos] por los padres; cada hombre morirá por su

propio pecado”. Por lo tanto, es posible que los hijos de Aharón tenían parte en la culpabilidad de éste por el hecho de que justamente por ser adultos y por su posición social, debieron haber protestado contra lo que Aharón hacía, pero no lo hicieron. Es posible que sea esto a lo que Rashí se refiere aquí (*Tzedá laDérej*).

70. *Debarim* 9:20.

71. *Amós* 2:9. Aquí Rashí entiende la palabra “fruto” como una metáfora que alude a los hijos.

72. *Debarim* 9:20.

73. *Aninut* es el estado de luto que una persona tiene desde el día del fallecimiento de un pariente próximo hasta que es enterrado. En términos del luto prescrito por la Torá, los parientes próximos son siete: padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana y cónyuge. El término *onén* [plural, *onenim*] designa a tal persona.

74. *Zebajim* 101b.

igneas del Eterno y cómanla sin leudar junto al Altar, pues es sumamente sagrada. ¹³La deberán comer en un lugar sagrado, ya que es tu porción asignada y la porción asignada a tus hijos de las ofrendas ígneas del Eterno, pues así se me ordenó. ¹⁴Y el pecho del vaivén y la pierna de elevación,

מֵאֵשׁ יְהוָה וְאָכְלוּהָ מִצֹּת אֵל
הַמִּזְבֵּחַ בִּי קֹדֶשׁ קִדְשִׁים הוּא:
וְאָכְלֹתֶם אֹתָהּ בְּמָקוֹם קֹדֶשׁ
בִּי חֶקֶךְ וְחֶקֶךְ בְּנֵיךְ הוּא מֵאֵשׁ
יְהוָה בִּיכֹן צִוִּיתִי יְיָ וְאֵת חֵזֶה
הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה

ONKELÓS

מִשְׁרָבְנֵיָא דִּי וְאָכְלוּהָ בְּסֵטֶר מִדְּבָחָא אֲרִי קֹדֶשׁ קִדְשִׁין הִיא: יְיָ וְתִיכְלוּן יְתָה בְּאַתֵּר קִדִּישׁ אֲרִי
חֶלְקָא וְחֶלֶק בְּנֵיךְ הִיא מִשְׁרָבְנֵיָא דִּי אֲרִי כֹן אֶתְפָּקְדִית: יְיָ וְיֵת חֲדָא דְאַרְמוּתָא וְיֵת שׁוֹקָא דְאַפְרָשִׁיתָא

RASHÍ

וּמִנְחַת נְחֹשֶׁן: וְאָכְלוּהָ מִצֹּת. מֵה תִלְמוּד דִּין שְׁאֵר מִנְחוֹת: (יג) וְחֶקֶךְ בְּנֵיךְ. אֵין לְבָנוֹת
לֹמַר? לִפִּי שְׁהִיא מִנְחַת צִבּוּר וּמִנְחַת שְׁעָה חֶק בְּקִדְשִׁים: בִּי כֹן צִוִּיתִי. בְּאַנִּינוּת יֹאכְלוּהָ:
וְאֵין כִּיּוֹצֵא בָּהּ לְדוֹרוֹת, הֶצְרֵךְ לִפְרֹשׁ בָּהּ (יד) וְאֵת חֵזֶה הַתְּנוּפָה. שֶׁל שְׁלָמִי צִבּוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Tabernáculo y a la oblación de Najshón.⁷⁵

יְיָ וְאָכְלוּהָ מִצֹּת / Y CÓMANLA SIN LEUDAR. ¿Qué viene esto a enseñar? Puesto que por un lado era una oblación comunitaria [*minjat tzibur*] y simultáneamente una oblación momentánea, sólo aplicable en ese día, y la Torá no había prescrito otra oblación idéntica para las generaciones futuras, era necesario declarar explícitamente con respecto a ella la ley aplicable a las demás oblaciones.⁷⁶

13. וְחֶקֶךְ בְּנֵיךְ / Y LA PORCIÓN ASIGNADA A TUS HIJOS. A las hijas de los kohanim no les corresponde una porción asignada de las ofrendas consagradas [*kodashim*].⁷⁷

יְיָ כִּי כֹן צִוִּיתִי / PUES ASÍ SE ME ORDENÓ. Que fuera ingerida incluso en estado de *aninut*.⁷⁸

14. וְאֵת חֵזֶה הַתְּנוּפָה / Y EL PECHO DEL VAIVÉN. De las ofrendas de paz comunitarias.⁷⁹

75. *Torat Kohanim* 10:43. Najshón era el líder de la tribu de Yehudá. Él fue el primero de los líderes de las tribus en ofrecer su ofrenda para la inauguración del Altar, como se describe en el capítulo 13 del libro de *Bemidbar*. Puesto que era el primero, su ofrenda fue presentada en este día. La oblación del octavo día es mencionada en el v. 9:4. La oblación de Najshón es mencionada en el *Bemidbar* 13:7.

76. *Torat Kohanim* 10:43. Es decir, era necesario explicar que en lo tocante a la ley que estipula que las oblaciones deben ser ingeridas sin leudar, esta oblación era igual a las demás. Esta ley es enunciada en los vv. 6:9-10.

77. *Torat Kohanim* 10:46. A diferencia del pecho y la pierna enunciadas en el v. 10:14, que sí pueden ser ingeridos por las hijas de los kohanim, las oblaciones solamente pueden ser ingeridas por los

kohanim varones. Rashí no quiere decir que las hijas de los kohanim no toman parte en la distribución de las ofrendas consagradas, pero que aun así pueden comer de ellas. Quiere decir que no pueden comer de ellas incluso si las reciben de regalo (*Masquil leDavid*).

78. *Torat Kohanim* 10:48. Ver más arriba la nota 73.

79. En hebreo, *shalmé tzibur*. Esto se refiere al toro y al carnero, que eran las ofrendas de paz ofrecidas por todo Israel en el octavo día de la inauguración, según se describe en el v. 9:4. Rashí no menciona aquí la ofrenda de paz de Najshón [el primer líder de las tribus en ofrecer ofrendas para la inauguración del Altar; ver la nota 75] y sí en cambio mencionó en el v. 12 la oblación de Najshón porque la ofrenda de paz de Najshón no constituía

תֹּאכְלוּ בַּמָּקוֹם טָהוֹר אַתָּה וְבִנְיָד וְבִנְיָד
 תֹּאכְלוּ בַּמָּקוֹם טָהוֹר אַתָּה וְבִנְיָד וְבִנְיָד
 y tus hijas contigo, ya han sido dados en

ONKELÓS

תִּיכְלוּ בְּאַתְרֵי דְּכִי אַתְּ וְבִנְיָד וְבִנְיָד עִמָּךְ אַרִי

RASHÍ

תֹּאכְלוּ בַּמָּקוֹם טָהוֹר. וְכִי אַתְּ הָרָאוּשִׁים אֲכָלוּ
 בַּמָּקוֹם טָמֵא? אֲלֵא הָרָאוּשִׁים, שֶׁהֵם קִדְּשֵׁי
 קִדְּשִׁים הִזְקִוּוּ אֲכִילָתָם בַּמָּקוֹם קִדּוּשׁ, אֲבָל אֵלּוּ
 אֵינִי צְרִיכִים תוֹךְ הַקְּלָעִים, אֲבָל צְרִיכִין הֵם לֵאכֹל
 תוֹךְ מַחֲנֶה יִשְׂרָאֵל, שֶׁהוּא טָהוֹר מִלִּכְנֵס שָׁם
 מִצּוֹרְעִים. מִכָּאן שֶׁקִּדְּשִׁים קָלִים נִאֲכָלוּ בְּכָל
 הָעִיר: אַתָּה וְבִנְיָד וְבִנְיָד. אַתָּה וְבִנְיָד בְּחֶלֶק אֲבָל
 בְּנוֹתֶיךָ לֹא בְּחֶלֶק, אֲלֵא אִם תִּתְּנוּ לָהֶם מִתְּנוֹת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

תֹּאכְלוּ בַּמָּקוֹם טָהוֹר / CÓMANLOS EN UN LUGAR PURO. ¿Y qué, acaso las primeras ofrendas mencionadas en esta sección las comieron en un lugar impuro?⁸⁰ En realidad, la respuesta es la siguiente: puesto que las primeras ofrendas tenían el grado mayor de consagración [*kodshé kodashim*], debían ser ingeridas en un “lugar santo”.⁸¹ Pero éstos —el pecho y la pierna— no necesariamente deben ser ingeridos dentro de los límites marcado por las cortinas que rodean el Atrio, pero aun así deben ser ingeridos dentro de los límites del campamento de Israel, que es un lugar “puro” en el sentido de que allí no pueden ingresar las personas aquejadas de *tzaráat*.⁸² De aquí se aprende que las ofrendas que tienen un grado menor de consagración [*kodashim kalim*] pueden ser ingeridas en toda la ciudad de Yerushaláim.⁸³

אַתָּה וְבִנְיָד וְבִנְיָד / TÚ Y TUS HIJOS Y TUS HIJAS. Es decir, tú y tus hijos pueden participar en la distribución de las porciones asignadas a los kohanim, pero tus hijas no pueden participar en la distribución. Pero si ustedes dan de comer a ellas de los regalos pertenecientes a los kohanim

una obligación exclusiva a ese día [*kodshé shad*], puesto que en todo momento cualquier individuo puede ofrecer voluntariamente una ofrenda de paz. Ahora bien, lo único que fue permitido a los kohanim comer en estado de *aninut* era las ofrendas de paz comunitarias exclusivas a ese día (*Malbim*).

80. Puesto que todas las ofrendas poseen un carácter sagrado, todas deben ser comidas en un lugar puro [*tahor*]. Entonces, ¿por qué la Torá enfatiza aquí que precisamente el pecho y la pierna debían ser ingeridos en un lugar puro?

81. El nombre “lugar santo” [en hebreo, *kódesh*] se aplica a todo el área del Atrio del Santuario, tanto del Tabernáculo como del Templo.

82. *Tzaráat* es una enfermedad de la piel que causa impureza. Ver más adelante la parashat *Tazría*, especialmente el v. 14:12.

83. *Zebajim* 55a. Las ofrendas de pecado [*jatat*] y de culpa [*asham*] y la oblación son ofrendas que tienen el grado más alto de santidad o consagración [*kodshé kodashim*]. A diferencia de lo que se indica

con respecto a estas ofrendas, que deben ser ingeridas en un “lugar santo” (ver al respecto los vv. 6:19, 7:6 y 13), con respecto a las ofrendas de paz —que tienen un grado menor de consagración [*kodashim kalim*]— la Torá dice aquí que deben ser ingeridas en un “lugar puro”. Éste constituye un nivel inferior al de “lugar santo”. La diferencia estriba en que las ofrendas *kodshé kodashim* deben ser ingeridas en el Atrio, dentro del área denominada “dentro de las cortinas”, es decir, el área delimitada por las cortinas del Tabernáculo. Esto tratándose del Tabernáculo en el desierto. Tratándose del Templo en Yerushaláim, el equivalente de esta área era el *har habáyit*, el área total del Templo. Las ofrendas *kodashim kalim* [que incluyen la ofrenda de paz, la ofrenda de agradecimiento, la ofrenda del primogénito, el diezmo y la ofrenda de Pésaj], en cambio, solamente deben ser ingeridas dentro del área del campamento de Israel en el desierto, y cuando existía el Templo, dentro de toda la ciudad de Yerushaláim (*Lifshutó shel Rashí*).

porción asignada para ti y en porción asignada para tus hijos de los sacrificios de ofrendas de paz de los Hijos de Israel. ¹⁵Deberán traer la pierna de elevación y el pecho del vaivén sobre los sebos de las ofrendas ígneas, a fin de

חֶקֶד וְחֶקֶד בְּנֵיךָ נִתְּנוּ מִזְבְּחֵי שְׁלָמֵי בְנֵי
יִשְׂרָאֵל: ט שֹׁק הַתְּרוּמָה וְחִזָּה
הַתְּנוּפָה עַל אֲשֵׁי הַחֲלָבִים יָבִיאוּ

ONKELÓS

חֶקֶד וְחֶקֶד בְּנֵיךָ אֲתִיבּוּ מִנְּכֶסֶת קוֹדֶשֶׁת דְּבָנֵי יִשְׂרָאֵל: טו
שֹׁקָא דְאַפְרָשִׁיתָא וְחִזָּא דְאַרְמוּתָא עַל קָרְבְּנֵי תִרְבִּינָא יִיתָנוּ

RASHÍ

כִּטְכוֹ: תְּנוּפָה, מוֹלִיד וּמְבִיא. תְּרוּמָה, מַעֲלָה
וּמוֹרִיד. וְלָמָּה חֶקֶד הַתְּנוּפָה, תְּרוּמָה בְּשֹׁק וְתְנוּפָה
בְּחִזָּה, לֹא יִדְעֵנוּ, שֶׁשְּׁנֵיהֶם בְּהֶרְמָה וְהֶנְפָּה. עַל אֲשֵׁי
הַחֲלָבִים. (כְּמוֹ: עַל חֲלָבֵי הָאֲשִׁים). מִכָּאֵן

רְשָׁאוֹת הֵן לְאָכֹל בְּחִזָּה וְשֹׁק. אוֹ אֵינֹ, אֶלָּא אִף
הַבְּנוֹת בְּחֶקֶד? תִּלְמִיד לֹמֵר: כִּי חֶקֶד וְחֶקֶד בְּנֵיךָ
נִתְּנוּ. חֶק לְבָנִים וְאֵין חֶק לְבָנוֹת: (טו) שֹׁק הַתְּרוּמָה
וְחִזָּה הַתְּנוּפָה. לְשׁוֹן אֲשֶׁר הוֹנֵף וְאֲשֶׁר הוֹרֵם וּשְׁמוֹת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

varones, a ellas les estará permitido comer el pecho del vaivén [tenufá] y la pierna de elevación [terumá]. ¿O quizás no es así, sino que ellas sí pueden tomar parte en la distribución? Para descartar esta suposición, este mismo versículo declara: “Pues han sido dadas como tu porción asignada y la porción asignada de tus hijos.” Es una porción asignada a los hijos, pero no a las hijas. ⁸⁴

15. **LA PIERNA DE ELEVACIÓN Y EL PECHO DEL VAIVÉN.** El modo en que estas partes son designadas se basa en el hecho de que la Torá las define como “[el pecho] del vaivén y [el muslo] de elevación”. ⁸⁵ El “vaivén” [tenufá] es un movimiento hacia adelante y hacia atrás, y la “elevación” [terumá] es un movimiento de arriba abajo. Y la razón por la que la Escritura hace una distinción entre ellas al adjudicar la “elevación” a la pierna y el “vaivén” al pecho, es algo que no sabemos, puesto que de hecho ambas partes son elevadas y también mecidas en vaivén. ⁸⁶

SOBRE LOS SEBOS DE LAS OFRENDAS ÍGNEAS. {Esta frase es equivalente en significado a decir **עַל חֲלָבֵי הָאֲשִׁים**, “sobre los sebos de las ofrendas ígneas”.} ⁸⁷ De aquí se aprende

84. *Torat Kohanim* 10:50. Este versículo habla de dos cosas distintas. La primera cláusula, “Y el pecho del vaivén y la pierna de elevación cómanlos en un lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo”, habla de comer el pecho y la pierna de esta ofrenda. Puesto que el pecho y la pierna tienen un grado menor de consagración, también a las hijas de los kohanim les está permitido comerlas, lo mismo que a los hijos varones. Pero la segunda cláusula, que explícitamente dice que el pecho y la pierna “han sido dados en porción asignada para ti y en porción asignada para tus hijos” habla acerca del derecho de tomar parte en la distribución de estas porciones. Puesto que con respecto a **esto** no se menciona a las

hijas, ello implica que no tienen el derecho de participar en la distribución (*Mizrají*).

85. *Shemot* 29:27.

86. Rashí ya había explicado el origen de estos dos nombres en su comentario al v. 7:34. Ver también las notas 167 y 168 de la parashat *Tzav*.

87. El significado literal de la frase **עַל חֲלָבֵי הָאֲשִׁים** es “sobre las ofrendas ígneas de las grosuras”. Como es obvio, el orden de esta frase es muy peculiar puesto que los sebos forman parte de las ofrendas ígneas, no éstas de aquéllos. Este comentario, que aquí lo hemos puesto en corchetes, no aparece en algunas ediciones de Rashí. Pero el comentario *Beer*

mecerlas en vaivén delante del Eterno; y para ti y para tus hijos contigo será un estatuto perpetuo, como el Eterno ha ordenado."

¹⁶Moshé inquirió reiteradamente por el macho cabrío de la ofrenda de pecado, pero he aquí que había sido

לְהַנִּיף תְּנוּפָה לִפְנֵי יְהוָה וְהָיָה
לְךָ וּלְבְנֶיךָ אֶתֶדָּ לְחֶק-עוֹלָם
בְּאֵשׁ צִוָּה יְהוָה:
חֲמִישִׁי טו וְאֵת | שְׁעִיר הַחַטָּאת
דָּרֹשׁ דָּרֹשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה

ONKELÓS

לְאֶרְמָא אֶרְמָא קֳדָם יְיָ וְיָחִי לְךָ וּלְבְנֶיךָ עֲמֹד לְקִים עֲלֵם כְּמָא
דִּי פְקִיד יְיָ טו וְאֵת צְפִירָא דְחַטָּאת מִתְבַּע תְּבַעֵי מִשָּׁה וְהָא

RASHÍ

שְׁחַחְלָבִים לְמִטָּה בְּשַׁעַת תְּנוּפָה. וְיָשׁוּב
חֲמִיקְרָאוֹת שְׁלֵא יִכְחִישׁוּ זֶה אֶת זֶה, כְּבָר
פִּרְשִׁיתִי אֶת שְׁלֹשְׁתָּן בְּצוֹ אֶת אַחֲרוֹ: (טו) שְׁעִיר
הַחַטָּאת. שְׁעִיר מוֹסְפֵי רֹאשׁ חֹדֶשׁ וּשְׁלֹשָׁה שְׁעִירֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que los sebos están debajo a la hora del vaivén.⁸⁸ Y en cuanto a la reconciliación de los versículos para que no se contradigan entre sí con respecto a la posición de las grosuras en relación con el pecho y la pierna, ya he explicado los tres versículos que hablan del tema en la sección de *Tzav et Aharón*.⁸⁹

16. שְׁעִיר הַחַטָּאת / EL MACHO CABRÍO DE LA OFRENDA DE PECADO. Esto se refiere al macho cabrío de las ofrendas adicionales [*musafim*] del primer día del mes [Rosh Jódesh].⁹⁰ Ahora bien, tres machos cabríos en ofrenda de pecado fueron ofrecidos en aquel día: el mencionado en la frase “tomen un macho cabrío”;⁹¹ el macho cabrío de la ofrenda del líder de la tribu de Yehudá, Najshón;⁹² y el macho cabrío de la ofrenda de Rosh Jódesh.⁹³ Pero ninguno de estos tres fue quemado enteramente, excepto éste último. Y al respecto hubo una controversia entre los Sabios de Israel. Hay quienes afirman que a pesar de que normalmente una ofrenda de pecado es ingerida por los kohanim, ésta fue quemada enteramente porque había entrado en contacto con impureza.⁹⁴

baSadé señala al respecto que la Torá posiblemente primero habló de lo que se coloca en el fuego [אֵשׁ] y luego de los sebos [הַחֲלָבִים] para indicar que los riñones y el diafragma también son quemados junto con los sebos.

88. *Torat Kohanim* 10:51. Puesto que aquí explícitamente se dice que el pecho del vaivén y la pierna de elevación son colocadas “sobre”, es decir, encima de los sebos.

89. Ver el comentario de Rashí al v. 7:30, s.v. יִבְיָאוּ, así como las notas 157-161 de la parashat *Tzav*.

90. Puesto que el Tabernáculo [*mishkán*] fue inaugurado el 1 de Nisán, en tal día también se ofreció la ofrenda de *musaf* [adicional]

correspondiente al día. Esta ofrenda de pecado tenía como propósito hacer expiación por los pecados de toda la comunidad, según se indica explícitamente en el v. 10:17 (*Sifé Jajamim*). Esta ofrenda es descrita en *Bemidbar* 28:15.

91. *Supra*, v. 9:3. Este animal es el macho cabrío [chivo adulto] de la ofrenda de inauguración del día.

92. Él fue el primero de los líderes en traer una ofrenda para la inauguración del Altar. Ver al respecto *Bemidbar* 7:16.

93. Ver *Bemidbar* 28:15.

94. Por regla general, la carne de una ofrenda de pecado es ingerida por los kohanim. Si ésta no lo fue, ello implicaría que su carne se volvió impura a

RASHÍ

וַיֵּשׁ אֹמְרִים מִפְּנֵי אֲנִינֹת נִשְׂרָף, לִפִּי וְאֶכְלוֹהָ מִצֹּת (ולעיל י"ב): דָּרַשׁ דָּרַשׁ. שְׁתֵּי שָׁהוּא קִדְּשֵׁי דִּוְרוֹת, אֲבָל בְּקִדְּשֵׁי שְׁעָה דְּרִישׁוֹת. מִפְּנֵי מֶה נִשְׂרָף זֶהוּ וּמִפְּנֵי מֶה סָמְכוּ עַל מֹשֶׁה, שֶׁאָמַר לָהֶם בְּמִנְחָה לֹא נֶאֱכְלוּ אֵלּוּ כִּד הִיא בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Pero otros sostienen que fue quemado enteramente debido al estado de luto de Aharón y sus dos hijos restantes, puesto que esa ofrenda de pecado era una ofrenda consagrada válida para las generaciones futuras [*kodshé dorot*].⁹⁵ Pero con respecto al grupo de ofrendas consagradas sólo para ese momento [*kodshé shaá*], ellos se apoyaron en la decisión de Moshé, quien con respecto a la oblación les había dicho: “Cómanla sin leudar.”⁹⁶

דָּרַשׁ דָּרַשׁ / INQUIRIÓ REITERADAMENTE. Esta expresión implica que Moshé les hizo dos preguntas.⁹⁷ La primera pregunta fue: “¿Por qué esta ofrenda de pecado⁹⁸ fue quemada?” Y si ellos respondían que fue quemada porque no la podían comer en su estado de luto, la segunda pregunta era: “Entonces, ¿por qué estas otras ofrendas de pecado⁹⁹ sí fueron ingeridas?” Así se interpreta esta doble expresión verbal en el midrash *Torat Kohanim*.¹⁰⁰

causa del contacto con una fuente de impureza, lo que la hacía inválida para ser ingerida.

95. Es decir, pertenecía al grupo de ofrendas cuyo servicio no sólo se aplicó a la inauguración del Tabernáculo, sino que había sido ordenado para todas las épocas [*kodshé dorot*]. Ahora bien, puesto que en cualquier época la carne de la ofrenda de pecado queda prohibida para una persona que esté de luto en el primer día del fallecimiento de un pariente próximo [*onén*], Aharón y sus hijos pensaron que lo mismo se aplicaba en este caso. Puesto que eran *onanim*, pensaron que no podían comer de esta carne.

96. *Supra*, v. 10:12; *Zebajim* 101a. En ese día fueron ofrecidas dos tipos de ofrendas: *kodshé shaá*, ofrendas especiales del día de la inauguración, las cuales no serían ofrecidas en el futuro, y *kodshé dorot*, ofrendas aplicables en ese día y también para el futuro. Las *kodshé dorot* eran ofrendas que formaban parte del servicio normal del Santuario. En el v. 10:12, Moshé había encomendado a Aharón y a sus hijos que comieran la oblación especial del día. Aharón y sus hijos pensaron que este mandamiento también era aplicable a las otras ofrendas especiales del día.

97. La expresión דָּרַשׁ דָּרַשׁ literalmente dice “inquirir, inquirió”. Esta expresión verbal aquí es duplicada para aludir al hecho de que Moshé les hizo dos preguntas.

98. La ofrenda de pecado de Rosh Jódesh, que era

kodshé dorot.

99. Las otras dos ofrendas de pecado: la de Najshón y la que era especial para la inauguración, las cuales eran *kodshé shaá*.

100. *Torat Kohanim* 10:52. Como Rashí ya indicó, tres ofrendas de pecado [*jatat*] fueron ofrecidas en el octavo día de la inauguración: la ofrenda de Najshón, la ofrenda especial para la inauguración del Tabernáculo y la ofrenda de Rosh Jódesh. Las dos primeras eran *kodshé shaá*, ofrendas especiales de la inauguración. La tercera era *kodshé dorot*, una ofrenda aplicable en todo momento. Puesto que en el v. 10:12 Moshé les había dicho que debían comer la oblación —que era *kodshé shaá*— a pesar de su estado de *animut*, Aharón y sus hijos pensaron que también debían comer las demás ofrendas que también eran *kodshé shaá*, la ofrenda de Najshón y la de la inauguración. Esto obviamente excluía la ofrenda de pecado de Rosh Jódesh, puesto que era *kodshé dorot*. Sin embargo, Moshé pensó que el mandamiento de comer la oblación se aplicaba también a todas las ofrendas de pecado, independientemente de si eran *kodshé shaá* o *kodshé dorot*. Su razonamiento fue que, puesto que se había hecho una excepción en ese día al permitir a los kohanim comer la oblación, que normalmente está prohibida para los *onanim*, la misma excepción era aplicable a todas las demás ofrendas. Este fue el punto de controversia entre Moshé y Aharón que será descrito en los versículos siguientes.

quemado, y se enfureció contra Elazar e Itamar, los restantes hijos de Aharón, para decir: ¹⁷ “¿Por qué no comieron la ofrenda de pecado en el lugar sagrado, [si] es sumamente sagrada y Él se las ha

שָׂרָף וַיִּקְצֹף עַל-אֶלְעָזָר וְעַל-אִיתָמָר
בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִים לֵאמֹר: י מִדּוּעַ
לֹא-אָכַלְתֶּם אֶת-הַחֹטֵאת בַּמָּקוֹם
הַקֹּדֶשׁ בִּי קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁים הוּא וְאַתָּה |

ONKELÓS

אֲתוֹקֵד וְרָגַז עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן דְּאִשְׁתְּאֲרוּ לְמִימַר: י מִדּוּעַ
לֹא אָכַלְתֶּן יְת חֹטֵאתָ בַּמָּקוֹם קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁין הִיא וְאַתָּה

RASHÍ

עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר. בְּשִׁבִּיל כְּבוֹדוֹ שֶׁל אַהֲרֹן הִפָּךְ פָּנָיו כִּנְגַד הַבָּנִים וְכַעַס: לֵאמֹר. אֲמַר לָהֶם: הַשִּׁיבוּנִי עַל דְּבָרִי: (י) מִדּוּעַ לֹא אָכַלְתֶּם אֶת הַחֹטֵאת בַּמָּקוֹם הַקֹּדֶשׁ. וְכִי חוּץ לְקֹדֶשׁ אָכַלְתֶּם? וְהִלָּא שָׂרַפְתֶּם? וּמָה

אומר במקום הקדוש? אלא אמר להם: שָׂמָּה חוץ לְקֹדֶשׁ יֵצְאוּ וְנִפְסְלוּ: בִּי קֹדֶשׁ קֹדֶשִׁים הוּא. וְנִפְסְלוּ בְּיוֹצֵא, וְהֵם אָמְרוּ לוֹ: לָא. אָמַר לָהֶם: הוּאֵיל וּבַמָּקוֹם הַקֹּדֶשׁ הֵיטָה, מִדּוּעַ לֹא אָכַלְתֶּם אוֹתָהּ?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

CONTRA ELAZAR E ITAMAR. En señal de respeto a Aharón, Moshé volvió su rostro hacia los hijos y se enojó con ellos. ¹⁰¹

PARA DECIR. Esto significa que Moshé les dijo: “Respóndanme con respecto a mis palabras.” ¹⁰²

17. ¿POR QUÉ NO COMERON LA OFRENDA DE PECADO EN EL LUGAR SAGRADO? Pero, ¿acaso la habían comido fuera del Santuario para que él les hiciera esta pregunta? ¿Acaso no la habían quemado? Entonces, ¿por qué Moshé les dijo que la debieron haber comido “en el lugar sagrado”? En realidad, las palabras de Moshé también implicaban una duda y lo que les quiso decir fue: “¿Quizás la carne de la ofrenda salió fuera de los límites de las cortinas del Atrio y de este modo se hizo inválida para la ingestión...?” ¹⁰³

SIENDO QUE ES SUMAMENTE SAGRADA. “...y una ofrenda de ese tipo se vuelve inválida si sale del Atrio del Santuario.” ¹⁰⁴ Ellos le respondieron: “No, no salió fuera del Atrio.” Moshé les dijo: “Entonces, puesto que sí había estado en el lugar sagrado, ¿por qué no la comieron?” ¹⁰⁵

101. *Torat Kohanim* 10:53. Lo mismo que sus hijos, Aharón tampoco había comido la ofrenda de pecado de Rosh Jódesh, pero el versículo sólo dice que se enojó contra sus hijos. Moshé también se había enojado contra él, pero no se lo manifestó directamente en señal de respeto (*Mizraji*).

102. *Torat Kohanim* 10:53. El verbo לֵאמֹר, cuyo significado literal es “para decir”, generalmente quiere decir que el enunciado expresado debe ser repetido a otros o, en ciertos casos, también alude a la expresión detallada del contenido de un enunciado. Pero en este caso estas dos explicaciones no se aplican, por lo que forzosamente significa que

Moshé pronunció sus palabras “para decir”, esto es, “para que le ‘ijeran” una respuesta (*Sifté Jajamim*).

103. Por alguna razón, este largo comentario de Rashí aparece dividido en dos, por lo que las palabras de Moshé continúan en el siguiente comentario.

104. Incluyendo el encabezado, aquí terminan las palabras de Moshé.

105. *Torat Kohanim* 10:54. Se podría haber entendido que la pregunta de Moshé había sido: “¿Por qué no comieron la ofrenda de pecado en el lugar santo?” Pero esa explicación no es posible,

dado para obtener perdón por el pecado de la asamblea, para hacer expiación por ellos delante del Eterno? ¹⁸ He aquí que su sangre no fue llevada al interior del Santuario; debieron haberla comido,

נָתַן לָכֶם לִשְׂאֵת אֶת־עֹן הָעֵדָה
לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם לִפְנֵי יְהוָה: יֵהְיוּ
לֹא־הוּבָא אֶת־דָּמָהּ אֶל־הַקֹּדֶשׁ
פְּנִימָה אֲכֹל תֹּאכְלוּ אֹתָהּ בַּקֹּדֶשׁ

ONKELÓS

יִתְבּ לָכוֹן לְסַלְחָא עַל חוּבֵי כְּנִשְׁתָּא לְכַפֵּרָא עֲלֵיהוֹן קָדָם יְיָ יֵהְיָ
לֹא אֲתַעֲלִי יֵת דָּמָה לְבֵית קֹדֶשָׁא לְגִיָּא מִיכַל תִּיכְלוּן יִתָּה בְּקוֹדֶשָׁא

RASHÍ

וְחִטָּאת נִחְשׁוֹן לֹא לְכַפֵּרָה בָּאָה: (וְיֵהְיָ) הֵן לֹא הוּבָא
וְגו'. שְׂאֵלוֹ הוּבָא, הִיָּה לָכֶם לְשִׂרְפָה כְּמוֹ, שְׂנֵאֲמַר:
וְכָל חֲטָאת אֲשֶׁר יוּבָא מִדָּמָהּ וְגו' (וְלֵעִיל וְכַגו'):
אֲכֹל תֹּאכְלוּ אֹתָהּ. הִיָּה לָכֶם לְאֲכֹלָה אֲף עַל פִּי

וְאֹתָהּ נָתַן לָכֶם לִשְׂאֵת וְגו'. שֶׁהַכֹּהֲנִים אוֹכְלִים
וּבְעָלִים מִתְּכַפְּרִים: לִשְׂאֵת אֶת עֹן הָעֵדָה. מִכָּאֵן
לְמַדְנוּ שֶׁשְּׂעִיר רֹאשׁ חֹדֶשׁ הִיָּה, שְׂהוּא מְכַפֵּר עַל
עֹן טְמֵאֹת מִקֹּדֶשׁ וְקִדְשׁוֹ, שֶׁחֲטָאת שְׂמִינִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְאֹתָהּ נָתַן לָכֶם לִשְׂאֵת וְגו' / Y ÉL SE LAS HA DADO PARA OBTENER PERDÓN, ETC. Ya que los kohanim comen la ofrenda de pecado y, gracias a ello, los dueños de la ofrenda obtienen el perdón divino. ¹⁰⁶

לִשְׂאֵת אֶת עֹן הָעֵדָה / PARA OBTENER PERDÓN POR EL PECADO DE LA ASAMBLEA. De aquí aprendemos que esta ofrenda en cuestión se trataba del macho cabrío de la ofrenda de pecado del primer día del mes [Rosh Jódesh], el cual obtiene expiación para el pueblo por el pecado de entrar al Santuario o comer sus ofrendas consagradas en estado de impureza. ¹⁰⁷ Pues la ofrenda de pecado del octavo día de la inauguración del Tabernáculo y la ofrenda de pecado del líder de la tribu de Yehudá, Najshón, no eran para obtener expiación. ¹⁰⁸

18. הֵן לֹא הוּבָא וְגו' / HE AQUÍ QUE [SU SANGRE] NO FUE LLEVADA. Pues si hubiera sido llevada al Santuario, la hubieran debido quemar, como se declara al respecto: "Y cualquier ofrenda de pecado de cuya sangre se haya llevado a la Tienda de la Cita... deberá ser quemada al fuego." ¹⁰⁹

אֲכֹל תֹּאכְלוּ אֹתָהּ / DEBIERON HABERLA COMIDO. Quería decirles: Debieron haberla comido a pesar

puesto que la ofrenda no había sido ingerida en absoluto, sino quemada. Por consiguiente, para comprender esta frase es preciso separarla en dos cláusulas, la primera enunciando la pregunta y la segunda explicando la razón de la pregunta: "¿Por qué no la comieron, [puesto que había estado] en el lugar santo [y no se había descalificado]?" La pregunta que Rashí introduce en su comentario previo ["quizás salió fuera de los límites de las cortinas del Atrio..."] explica la razón por la que Moshé afirmó que, puesto que no había salido fuera del Atrio, la debieron haber comido (*Mizraji*).

106. *Torat Kohanim* 10:54. Las ofrendas de pecado por regla general tienen como propósito obtener el perdón divino por alguna falta cometida. Esto se logra mediante la ingestión que los kohanim hacen de su carne. En este caso, los dueños de la ofrenda

de Rosh Jódesh eran todos los miembros del pueblo de Israel (*Masquil leDavid*).

107. *Zebajim* 101b.

108. Rashí no quiere decir que estas dos ofrendas no tenían como propósito ningún tipo de expiación, puesto que con respecto a las ofrendas de pecado del octavo día —tanto las de Aharón como las del pueblo— explícitamente se declara en el v. 9:7 que sí eran para expiación. Además, en su comentario al v. 9:2, s.v. נָקָה לֶךְ עֵגֶל, Rashí mismo indicó que el becerro en ofrenda de pecado de Aharón era para expiar su participación en el Becerro de Oro. Lo que Rashí quiere decir aquí es que estas dos ofrendas no tenían como propósito obtener expiación por las faltas de entrar al Santuario o comer de las ofrendas en estado de impureza (*Masquil leDavid*).

109. *Supra*, v. 6:23.

como yo ordené.”

¹⁹ Aharón habló a Moshé: “¿Es que

כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִי: יִדְבֹר אֶהָרֹן אֶל-מֹשֶׁה

ONKELÓS

כָּמָא דִּי פְקֻדִית: יִטְוּמְלִיל אֶהָרֹן עִם מֹשֶׁה

RASHÍ

שְׁאַתֶּם אוֹנְנִים: כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִי. לָכֵם בְּמִנְחָה: יוֹשֵׁב וְאָנוּ מְדַבְּרִים לְפָנָיו, וְאֵינוּ בְּדִין שְׂיִהֵא (יט) וַיְדַבֵּר אֶהָרֹן. אֵין לְשׁוֹן דְּבוּר אֶלָּא לְשׁוֹן תְּלָמִיד מְשִׁיב אֶת רַבּוֹ. יְכוּל, מִפְּנֵי שְׁלָא עַז, שְׁנֶאֱמַר: וַיְדַבֵּר הָעָם וְגו'. (במדבר כא:ה). הִיָּה בְּאֶלְעָזָר לְהַשִּׁיב, תְּלָמוּד לֹמַר: וַיֹּאמֶר אֶפְשָׁר מֹשֶׁה קִצָּף עַל אֶלְעָזָר וְעַל אִיתָמָר, אֶלְעָזָר הִכְהֹן אֶל אֲנָשֵׁי הַצֶּבֶא וְגו' (במדבר וְאֶהָרֹן מְדַבֵּר? הָא יִדְעָתָּ שְׁלָא הִיתָה אֶלָּא לֹא-כֵא. הֲרִי כְּשֶׁרְצָה דְּבַר לְפָנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי מִדַּת קְבוּד. אָמַר: אֵינוּ בְּדִין שְׂיִהֵא אֲבִינוּ הַנְּשִׂאִים. זֹ מִצָּאתִי בְּסַפְרֵי שֶׁל פְּנִים שְׁנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de que ustedes son *onenim*.¹¹⁰

כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִי / COMO YO ORDENÉ. A ustedes, en relación con la oblación de harina.¹¹¹

19. אֶהָרֹן / AHARÓN HABLÓ. En la Torá, el verbo דִּבֵּר, “hablar”, siempre implica hablar con aspereza,¹¹² como se declara: “El pueblo habló [וַיְדַבֵּר] contra Dios...”¹¹³ Ahora bien, ¿es posible que Moshé se haya enojado contra Elazar e Itamar, y Aharón hable para responder?¹¹⁴ Por tanto, te darás cuenta de que el hecho de que ellos mismos no hayan respondido sólo pudo haber sido en señal de respeto hacia su padre. Se dijeron: “No es correcto que nuestro padre se quede sentado y nosotros hablemos en su presencia. Por otro lado, tampoco es correcto que el discípulo responda refutando a su maestro.”¹¹⁵ Sin embargo, también se podría haber pensado que no respondieron porque Elazar no era capaz de responder. Para indicar que no es así, otro versículo declara: “Elazar el sacerdote dijo a los hombres del ejército...”¹¹⁶ Vemos, pues, que cuando quería sí era capaz de hablar en presencia de Moshé y de los príncipes. Esta interpretación la hallé en una segunda versión del midrash *Sifri*.

110. Ver la nota 97 de la parashat *Tzav*.

111. Ver *supra*, v. 10:12, así como la nota 100 de esta parashá.

112. Para designar el acto de hablar, la Torá emplea dos expresiones: לְדַבֵּר y לֵאמֹר. En sentido estricto, לְדַבֵּר denota el acto de articular con firmeza y precisión el sonido que sale de la boca, y por eso es utilizado para indicar un modo de comunicación fuerte y firme que enfatiza la fuerza y la precisión. En cambio, לֵאמֹר denota la unión de los diversos sonidos que forman cada palabra. Por esta razón es utilizado para indicar un modo de comunicación más suave, relacionado con el contenido del mensaje y la capacidad de recepción del que escucha. La Torá generalmente utiliza ambas expresiones [por ejemplo, en la frase más común del lenguaje bíblico: וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, para decir...”], aunando el lenguaje suave [לֵאמֹר] con el estricto [וַיְדַבֵּר]. En estos casos, la conjunción

de לְדַבֵּר con לֵאמֹר implica que la expresión no tiene un carácter duro y estricto. Pero en este caso, la Torá utilizó el verbo וַיְדַבֵּר para referirse a lo que Aharón dijo. Puesto que aquí no aparece el verbo לֵאמֹר para atemperar la fuerza de וַיְדַבֵּר, ello implica que Aharón habló con fuerza y firmeza (*Gur Aryé*).

113. *Bemidbar* 21:5; *Torat Kohanim* 10:58.

114. Aunque también se había enojado contra Aharón, puesto que Moshé no le había manifestado su enojo abiertamente, según Rashí mismo indicó en el v. 10:16, puesto que se había enojado abiertamente con sus hijos a éstos les correspondía responder, no a Aharón (*Baer Heteb*). Ver también la nota 101 de esta parashá.

115. Ésta es una razón adicional que explica por qué no respondieron. Moshé era su maestro, y no era correcto que le respondieran contradiciendo y refutando sus argumentos.

116. *Bemidbar* 31:21.

fueron ellos los que ofrecieron en este día su ofrenda de pecado y su ofrenda de ascensión delante del Eterno? Ahora que [cosas] como éstas me han sucedido, si hubiera comido de la ofrenda de pecado

הֵן הַיּוֹם הִקְרִיבוּ אֶת־חַטָּאתָם
וְאֶת־עֹלֹתָם לִפְנֵי יְהוָה וְתִקְרָאנָה
אֹתִי בְּאֵלָהּ וְאֶכְלָתִי חַטָּאת

ONKELÓS

הָא יומָא דִּין קריבו ית חטאתהון וית עלתהון קדם ?? וערעא יתי עקון באלין אלו כון אכלית חטאתא

RASHÍ

אחי באלה. אפילו לא היו המתים בני, אלא שאר קרובים שאני חיב להיות אונו עליהם באלה, כגון כל האמורים בפרשת כהנים, שהכהן מטמא להם: ואכלתי חטאת. ואם אכלתי הייטב וגו'.

הוּ הַיּוֹם הִקְרִיבוּ. מהו אומר? אלא אמר להם משה: שְׁמָא זִרְקַתֶּם דָּמָה אוֹנָנִים, שֶׁהָאוֹנוֹ שְׁעֵבֵד חֵלֶל. אָמַר לוֹ אַהֲרֹן: וְכִי הֵם הִקְרִיבוּ שְׁחָם הַדִּישׁוֹת? אֲנִי הִקְרַבְתִּי, שְׁאֲנִי כֹהֵן גָּדוֹל וּמִקְרִיב אוֹנוֹ: וְתִקְרָאנָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

¿Qué es lo que Aharón está diciendo? ¿ES QUE FUERON ELLOS LOS QUE OFRECIERON EN ESTE DÍA SU OFRENDA? 117 En realidad, de la respuesta de Aharón podemos deducir que Moshé había dicho a Elazar e Itamar: “¿Quizás ustedes rociaron de la sangre de la ofrenda de pecado mientras eran *onenim*? Pues un *onén* que realiza el servicio sacerdotal lo profana.” Aharón le respondió: “¿Acaso fueron ellos los que ofrecieron las ofrendas, ellos que son kohanim comunes? No, fui yo, que soy el Kohén Gadol, el que las ofreció, y un Kohén Gadol puede ofrecerlas incluso siendo *onén*.” 118

AHORA QUE [COSAS] COMO ÉSTAS ME HAN SUCEDIDO. Quiso decirle: Tampoco la hubiera comido incluso si los muertos no hubieran sido mis hijos, sino cualesquiera otros parientes por los cuales yo estaría obligado a ser *onén* por ellos lo mismo que por mis hijos. 119 Aharón se refería a, por ejemplo, todos los parientes mencionados en la sección que trata acerca de los kohanim por quienes un kohén está autorizado a hacerse impuro. 120

SI HUBIERA COMIDO DE LA OFRENDA DE PECADO. Es decir, y si hubiera comido de la ofrenda de pecado, ¿hubiera estado de acuerdo el Eterno? 121

117. Es decir, ¿en qué es esto una respuesta a la pregunta de Moshé de por qué no habían comido la ofrenda de pecado? (*Mizrají*).

118. *Zebajim* 101a. A pesar de que a Elazar e Itamar les había sido permitido comer de las ofrendas especiales del día a pesar de su estado de luto, aun así no les estaba permitido realizar el servicio de las ofrendas. Esto, sin embargo, le estaba permitido a Aharón en su calidad de Kohén Gadol. Puesto que el versículo indica que Aharón retóricamente preguntó a Moshé si acaso habían sido ellos los que habían ofrecido las ofrendas, de ahí se infiere que Moshé había preguntado si la razón por la cual no habían ingerido la ofrenda se debía a que Elazar e Itamar habían ofrecido la ofrenda, lo que automáticamente la descalificaba

para su ingestión (*Gur Aryé*).

119. La frase en hebreo literalmente dice “Ahora que como éstos [בְּאֵלָהּ] me han sucedido”. Según esta interpretación, בְּאֵלָהּ se refiere a los hijos de Aharón. Aharón estaba comparando a sus hijos fallecidos con otros parientes similares.

120. *Torat Kohanim* 10:59. Ver *infra*, vv. 21:2-3. En términos del luto prescrito por la Torá, los parientes próximos son siete: padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana y cónyuge. Un kohén entra en estado de luto de *aminut* por cualquiera de estos parientes.

121. En la frase en hebreo el prefijo ו de la palabra וְאֶכְלָתִי no denota la conjunción “y”, sino que introduce una frase de carácter condicional: “si”. Otro caso análogo lo vemos en *Bemidbar* 12:14.

en este día, ¿acaso hubiera sido correcto ante el Eterno?" ²⁰ Moshé escuchó y estuvo de acuerdo.

הַיּוֹם הֵיטֵב בְּעֵינַי יְהוָה: כ וַיִּשְׁמַע
מֹשֶׁה וַיִּיטֵב בְּעֵינָיו: פ

Capítulo 11

פרק יא

¹ El Eterno habló a Moshé y a Aharón,

שִׁי אֵל וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן

ONKELÓS

יִמָּא דִּין הִתְקַן קָדָם יְיָ כִּי שָׁמַע מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן: א וּמִלִּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה וְלֹאֲהֲרֹן

RASHÍ

הַיּוֹם. אָבֵל אֲנִינֹת לִילָה מִתֵּר, שָׁאִין בְּקִדְשֵׁי דִּדְרוֹת: (א) וַיִּיטֵב בְּעֵינָיו. הוֹדָה וְלֹא
אוֹנֵן אֶלָּא יוֹם קְבוּרָה: הֵיטֵב בְּעֵינַי ה'. בּוֹשׁ לוֹמֵר: לֹא שָׁמַעְתִּי: (א) אֵל מֹשֶׁה
אִם שָׁמַעְתָּ בְּקִדְשֵׁי שְׁעָה אֵין לָךְ לְהַקֵּל וְאֵל אַהֲרֹן. לְמֹשֶׁה אָמַר שְׁיֹאמַר לְאַהֲרֹן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הַיּוֹם / EN ESTE DÍA. Pero en estado de luto de noche ¹²² le está permitido al kohén comer las ofrendas consagradas, ya que el estado de *onén* únicamente se aplica al día mismo del entierro. ¹²³

ה' / ACASO HUBIERA SIDO CORRECTO ANTE EL ETERNO? Con esto, Aharón quiso decir a Moshé: Si con respecto a las ofrendas consagradas de un momento particular [*kodshé shaá*], que en este caso era la inauguración del Tabernáculo, has escuchado que podemos comer de ellas a pesar de ser *onenim*, no tienes por qué ser menos estricto con las ofrendas consagradas de las generaciones futuras, como la ofrenda de pecado de Rosh Jódesh y permitir a un kohén *onén* comer de ella. ¹²⁴

20. וַיִּיטֵב בְּעֵינָיו / Y ESTUVO DE ACUERDO. ¹²⁵ Reconoció que Aharón tenía razón en su razonamiento, y no tuvo vergüenza en decir: "No he escuchado esta ley." ¹²⁶

11

1. אֵל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן / A MOSHÉ Y A AHARÓN. En realidad sólo le habló a Moshé para que éste se lo dijera a Aharón. ¹²⁷

122. Es decir, en la noche que sigue al fallecimiento del pariente.

123. *Torat Kohanim* 10:59; *Zebajim* 101b. Esto que Rashí expresa aquí es conforme a la ley bíblica [*d'oraitá*]. Sin embargo, los Sabios talmúdicos extendieron el periodo de *aninut* hasta la noche que sigue al día del entierro. Ver al respecto, Rambam, *Biat Hamikdash* 2:9.

124. Con este argumento Aharón demostró a Moshé que como él les había dicho (en el v. 10:12) que debían comer la oblación —que era *kodshé shaá*— a pesar de su estado de *aninut*, ello implicaba que la permisión de comer en estado de *aninut* solamente se aplica a las otras ofrendas que también eran *kodshé shaá*, como la ofrenda de pecado ofrecida por Najshón y la ofrenda de pecado de la inauguración. Esto excluía la ofrenda de pecado de

Rosh Jódesh, puesto que era *kodshé dorot*, y es por esta razón que la quemaron y no la comieron.

125. Literalmente, "y le pareció bien a sus ojos".

126. *Torat Kohanim* 10:60. Rashí no quiere decir que Moshé no tuvo vergüenza de reconocer que no había escuchado esta ley. Ello no implicaría nada especial de parte suya, pues no puede haber vergüenza en reconocer eso. Quiere decir que Moshé no dijo, a causa de la vergüenza, que no había escuchado esa ley, por lo que aceptaba lo que Aharón dijo. Al contrario, reconoció que sí había escuchado de parte de Dios esa misma ley que Aharón había inferido, pero que la había olvidado (*Mizrají*).

127. *Torat Kohanim* 1:4. Rashí quiere enfatizar que Dios en realidad no le habló directamente a Aharón, sino sólo a Moshé, y éste transmitió el mensaje a

para decirles: ²Hablen a los Hijos de Israel, para decir: Estos son los seres vivientes que podrán comer de entre

לֵאמֹר אֱלֹהִים: בְּדִבְרוֹ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לֵאמֹר זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ

ONKELÓS

לְמִימֵר לְחוּ: בְּמִלּוֹ עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימֵר דָּא חַיָּתָא דִּי תִיכְלוּ

RASHÍ

לֵאמֹר אֱלֹהִים. אָמַר שְׂמִימֵר לְאַלְעָזָר וְיִתְמָר. אוֹ אֵינִי, אֶלָּא לֵאמֹר לְיִשְׂרָאֵל, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: זֶה, לְפִי שֶׁהָיוּ בְּדִמְיָה וְקִבְּלוּ עֲלֵיהֶם גִּזְרֵי הַמָּקוֹם מֵאַהֲרֹן: זֹאת הַחַיָּה. לְשׁוֹן חַיִּים. לְפִי דִבְרוֹ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, הֲרִי דְבוּר אָמַר לְיִשְׂרָאֵל. הֵא, מָה אֲנִי מְקַיֵּם לֵאמֹר אֲלֵיהֶם? לְפִיכֹךְ הִבְדִּילָם מִן הַטְּמֵאָה וְגִזְרֵי עֲלֵיהֶם לְבָנָיו לְאַלְעָזָר וְיִתְמָר: (ב) דִּבְרוֹ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. אֶת כָּל־הַשְׂוֶה לְהִיּוֹת שְׁלֹחִים בְּדְבוּר לְרוֹפֵא שְׁנִכְנַס לְבִשְׂרָא אֶת הַחוּלָה וְכָלוּ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לֵאמֹר אֱלֹהִים / PARA DECIRLES. Esto significa que Dios dijo que él dijera esto a Elazar y a Itamar.¹²⁸ ¿O quizás no es así, sino que Dios dijo que se lo dijera a Israel? Puesto que inmediatamente después está escrito que Dios dijo: “Hablen a los hijos de Israel”, vemos que allí ya se ha mencionado el hablar a Israel. Siendo así, ¿a quién puedo aplicar la expresión “para decirles”? Solo me queda aplicarla a sus hijos, Elazar e Itamar.¹²⁹

2. דִּבְרוּ אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל / HABLEN A LOS HIJOS DE ISRAEL. En esta frase, Dios igualó a todos ellos—Moshé, Aharón, Elazar e Itamar— para que actuasen como enviados Suyos a los israelitas en lo que respecta a este mensaje. Lo hizo así en recompensa a que ellos habían actuado igual al haber guardado silencio y no protestar por la muerte de Nadab y Abihu,¹³⁰ aceptando por igual el decreto del Omnipresente con amor.

זֹאת הַחַיָּה / ESTOS SON LOS SERES VIVIENTES. En este caso, la palabra חַיָּה está conceptualmente relacionada con el término חַיִּים, “vida”.¹³¹ Con ello se alude a lo siguiente: Puesto que los miembros del pueblo de Israel se apegan al Omnipresente¹³² y, por eso son dignos de estar vivos, por esta razón Él los separó de la impureza y les decretó mandamientos para que los cumplieran y se hicieran dignos de la vida. Pero a las demás naciones Dios no les prohibió ningún animal específico. Esto puede ser comparado a un médico que fue a visitar a un enfermo, etc.,

Aharón. Esto lo explica en su comentario al v. 1:2, s.v. אֶלִּי, así como en las notas 15-25 de la parashat Vayikrá.

128. Es decir, que Dios dijo a Moshé que dijera a Aharón lo que aquí se enuncia para que éste último lo transmitiera a sus hijos Elazar e Itamar (*Najalat Yaacob*). Esto ilustra el proceso seguido para la enseñanza e instrucción de las leyes de la Torá: Dios enseñó a Moshé; éste a Aharón; y éste a Elazar e Itamar. Estos, a su vez, las enseñaban directamente al pueblo. Esto implica que Moshé no enseñaba directamente al pueblo las leyes que recibía de Dios.

129. *Torat Kohanim* 11:61.

130. *Torat Kohanim* 1:1.

131. Para designar a los animales, la Torá utiliza dos términos: חַיָּה y בְּהֵמָה. בְּהֵמָה generalmente se refiere a animales domésticos, mientras que חַיָּה se refiere a animales salvajes. Puesto que lo más lógico en este contexto hubiera sido utilizar el término חַיָּה para designar a los animales permitidos, el hecho de que haya utilizado חַיָּה fue para aludir al concepto de חַיִּים, “vida”, con el cual está relacionado (*Mizraji*).

132. En el sentido de que procuran cumplir Su voluntad.

todos los animales que están sobre la tierra: ³todo el que de entre los

מִכָּל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל-הָאָרֶץ: ג כל |

ONKELÓS

מִכָּל בְּעֵינָא דִּי עַל אָרְעָא: ג כל

RASHÍ

כְּדֵאֵיתָא בְּמִדְרַשׁ רַבִּי תַנְחֻמָּא: זֹאת הַחֵיה. הַפִּימִים אֲחִיז מִכָּל מִין וּמִין וְהִרְאָה לָהֶם. מִלְמִיד שֶׁהָיָה מֹשֶׁה אוֹחִיז בַּחֲיָה וּמִרְאָה וְכֵן בַּעוּף: וְזֹאת אֵלֶּה תִּשְׁקֹצוּ מִן הָעוֹף. אוֹתָהּ לְיִשְׂרָאֵל: זֹאת תֹּאכְלוּ וְזֹאת לֹא וְכֵן בְּשָׂרָצִים: וְזֶה לָכֶם הַטֶּמְאָה: זֹאת הַחֵיה... תֹּאכְלוּ. אֵת זֶה תֹּאכְלוּ וְגו', אֵף בְּשָׂרָצִי מִכָּל הַבְּהֵמָה. מִלְמִיד שֶׁהַבְּהֵמָה בְּכָלל חֵיה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

como se declara en el midrash de *Rabí Tanjumá*.¹³³

הַחֵיה / ESTOS SON LOS SERES VIVIENTES. Esto enseña que Moshé tomaba el animal en su mano y lo mostraba a Israel, diciéndoles: “Éste pueden comer” o “éste no pueden comer.”¹³⁴ Y la frase que dice: “Este podrán comer de todo lo que está en el agua”,¹³⁵ nos enseña que incluso de los seres acuáticos que pululan en el agua [שָׂרָץ] Moshé tomaba una de cada especie y se las mostraba. Y asimismo hizo con las aves, puesto que está escrito: “Y estos execrarán de las aves.”¹³⁶ Y lo mismo hizo con las criaturas terrestres que se arrastran, como se declara: “Estos son los impuros para ustedes.”¹³⁷

מִכָּל הַבְּהֵמָה / ESTOS SON LOS SERES VIVOS... DE ENTRE TODOS LOS ANIMALES. Esto enseña que el término בְּהֵמָה, “animal”, está incluido en el de חֵיה, “ser vivo”.^{138, 139}

133. *Tanjumá*, cap. 6. En este midrash que Rashí cita, el médico visitó a dos enfermos, uno que tenía una enfermedad mortal y el otro que podía sobrevivir. Al que tenía la enfermedad mortal le permitió comer todo lo que quisiese, pero al otro le prohibió ciertos alimentos y le permitió otros. De la misma manera, a las naciones que por causa de su idolatría no están destinadas a vivir en el mundo venidero, Dios no les prohibió ningún alimento, pero a Israel sí le prohibió ciertos alimentos ya que por cumplir Sus mandamientos están destinados a la vida en el mundo venidero.

134. Cuando se trata de objetos físicos, los adjetivos demostrativos generalmente denotan que el objeto en cuestión es mostrado en forma concreta. A esto aluden los demostrativos זֶה en este versículo y הֵן en el v. 11:4. Lo mismo se aplica a los demás demostrativos que Rashí cita.

135. *Infra*, v. 9.

136. *Infra*, v. 13.

137. *Infra*, v. 29; *Torat Kohanim* 11:62.

138. *Julín* 71a. Según Rashí, la frase “de todo animal que está sobre la tierra” no es continuación

de la primera frase del versículo, “estos son los seres vivos [חֵיה] que podrán comer”, sino que es la introducción a lo que se dice en el siguiente versículo. Hay que leerlo así: “De todo animal [בְּהֵמָה] que está sobre la tierra, podrán comer todo el que tenga la pezuña hendida...” Esto implica que la frase “estos son los seres vivos [חֵיה] que podrán comer” constituye una introducción general cuya explicación detallada es dada a partir de la frase “de todo animal que está sobre la tierra”. De aquí se infiere que חֵיה aquí alude a una categoría general en la cual בְּהֵמָה está incluida (*Mizraji*).

139. Esto que Rashí dice aquí en el sentido de que בְּהֵמָה está incluido en el de חֵיה no es válido universalmente, puesto que en *Debarim* 14:4, la Torá dice: “Este es el animal [בְּהֵמָה] que podrán comer...” y luego pasa a describir animales salvajes que generalmente son llamados חֵיה. Esto implicaría que en cierto sentido חֵיה también está incluido en lo designado por בְּהֵמָה. De hecho, en *Julín* 70b, el Talmud explícitamente dice que ambos términos se incluyen mutuamente, dependiendo del contexto (*Séfer haZikaron*).

animales [terrestres] tenga la planta hendida, la cual esté completamente partida en dos pezuñas, y que rumie, ése

מִפְרֶסֶת פְּרָסָה וְשִׁסְעַת שִׁסַּע
פְּרֶסֶת מַעֲלַת גֵּרָה בִּבְהֵמָה אֹתָהּ

ONKELÓS

דְּסִדִּיקָא פְּרֶסֶתָא וּמִסְלָפָא טְלָפִין פְּרֶסֶתָא מִסְקָא פִּשְׂרָא בְּבִעֲרָא יְתָהּ

RASHÍ

(א) מִפְּרֶסֶת. כְּתַרְגוּמוֹ סִדִּיקָא: פְּרָסָה. סְדִיקוֹת מְלַמְעֵלָה וְאֵינָן שְׁסוּעוֹת וּמִבְדָּלוֹת כִּלְנִט"א בְּלַע"ז: וְשִׁסְעַת שִׁסַּע. שְׁמִבְדָּלָת לְגַמְרִי, שְׁמִלְמִטָּה מְחַבְרֹת: מַעֲלַת גֵּרָה. מְלַמְעֵלָה וּמִלְמִטָּה בְּשִׁתִּי צִפְרָנִין, מַעֲלָה וּמִקִּיאָהּ הָאֵכֶל מִמַּעֲיָה וּמִחֲזֹרֶת כְּתַרְגוּמוֹ, וּמִסְלָפָא טְלָפִין. שִׁישׁ שְׁפָרְסוֹתָיו אוֹתוֹ לְתוֹךְ פִּיהָ לְכַתְּשׁוֹ וּלְטַחֲנוֹ הָדֵק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. מִפְּרֶסֶת / HENDIDA. Este vocablo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: סִדִּיקָא, *hendida*.¹⁴⁰

פְּרָסָה / PLANTA. Este vocablo significa lo mismo que la palabra *plante* en francés antiguo.¹⁴¹

וְשִׁסְעַת שִׁסַּע / PARTIDA EN DOS PEZUÑAS. Esto quiere decir que la pezuña del animal está partida arriba y abajo a lo largo de su altura, separándose en dos uñas, tal como el Targum lo traduce: וּמִסְלָפָא טְלָפִין, *hendido en pezuñas*.¹⁴² Pues hay animales cuyas pezuñas están partidas en la punta,¹⁴³ pero no están hendidas y partidas completamente puesto que del otro lado, donde se une al pie, están unidas.¹⁴⁴

וְשִׁסְעַת שִׁסַּע / QUE RUMIE.¹⁴⁵ Se la designa con esta expresión porque alza y regurgita la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla muy bien al masticarla.¹⁴⁶

140. Este vocablo está relacionado con la palabra hebrea סִדֵּק, que significa "hendidura", "fisura" o "rajadura". Al decir esto, Rashí quiere precisar que מִפְּרֶסֶת no tiene el mismo significado que פְּרָסָה, "planta" (*Mizraji*).

141. En francés moderno esta palabra significa lo mismo, "planta" del pie. Aquí Rashí la utilizada para designar la parte inferior de la pata de los animales, aquella sobre la cual se apoyan para marchar (*Mizraji*). En español el nombre general para ello es "pezuña".

142. La frase hebrea וְשִׁסְעַת שִׁסַּע literalmente quiere decir "partida en partes" o "rajada en rajaduras". Ambos términos están relacionados con el verbo וָשַׁע, "partir", en el v. 1:17. El Targum tradujo esta frase por otra que literalmente significa "hendido en pezuñas [וּמִסְלָפָא], con pezuñas [טְלָפִין]" para enfatizar que no basta con que la pezuña esté rajada un poco, sino que debe estar lo suficiente dividida para que la pezuña forme dos partes distintas (*Masquil leDavid*).

143. Literalmente, "arriba". Rashí llama "arriba" a la punta de la pezuña; de igual modo, llama "abajo"

a la parte de la pezuña que está conectada con el extremo inferior de la pata del animal. Este "abajo" lo hemos traducido por "del otro lado".

144. Algunos animales tienen las pezuñas partidas completamente en dos partes. Por ejemplo, las ovejas, vacas, cabras, etc. Estos son los animales permitidos. Otros animales tienen las pezuñas partidas en parte, pero no completamente, como el camello. Éstos y los que no tienen la pezuña partida están prohibidos.

145. Literalmente, "que alza el alimento".

146. La Torá habla aquí de animales rumiantes. "Rumiar" significa masticar los alimentos por segunda vez. Los animales rumiantes (por ejemplo, la vaca, el ciervo) son los mamíferos que tienen el estómago dividido en tres o cuatro cavidades. Lo que estos animales hacen es ingerir el alimento y bajarlo a la primera cavidad; luego lo pasan a la segunda cavidad, de la cual es "alzado" de nuevo a la boca. Finalmente lo bajan de nuevo a la tercera cavidad. Este acto de regurgitar es lo que la Torá llama מַעֲלַת גֵּרָה, que literalmente significa "que alzar el alimento".

תֹּאכְלוּ: ד אֵךְ אֶת־זֶה לֹא *podrán comer. 4Pero este no podrán*

ONKELÓS

תִּיכְלוּ: ד בָּרַם יֵת דִּין לֹא

RASHÍ

גֵּרָה. כִּד שְׁמוֹ, וַיִּתְּכֵן לְהִיּוֹת מִגִּזְרֵת תִּבָּה יִתְּרָה הִיא לְדִרְשָׁא, לְהַתִּיר אֶת מִיִּם הַנִּגְרִים וּשְׁמוּאֵל ב יִידוֹ, שֶׁהוּא הַשְּׁלִיל הַנִּמְצָא בְּמַעֲי אִמּוֹ: אֵתָה תֹאכְלוּ. נִגְרָר אַחֵר הֶפֶה. וַתִּרְגֹּמוּ, פֶּשְׁרָא, שְׁעַל וְלֹא בְּהֶמָּה טִמְאָה. וְהִלָּא בְּאַזְהָרָה הִיא? יְדִי חֲגָרָה הָאֵכֶל נִפְשָׁר וְנִמּוֹחַ: בְּבִהֶמָּה. אֵלָּא לְעִבּוֹר עָלֶיהָ בַּעֲשָׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

גֵּרָה / RUMIE. Así es su nombre.¹⁴⁷ Es posible que sea de la misma raíz que el término נִגְרִים en la frase: “Aguas que fluyen [הַנִּגְרִים].”¹⁴⁸ Se le da este nombre porque el alimento de los rumiantes fluye hacia la boca desde el estómago. Por su parte, el Targum lo traduce por פֶּשְׁרָא,¹⁴⁹ ya que por efecto del acto de rumiar el alimento se disuelve y se ablanda.

בְּבִהֶמָּה / ENTRE LOS ANIMALES [TERRESTRES]. Esta palabra es superflua aquí.¹⁵⁰ Es enunciada para interpretarla en el sentido de permitir comer el feto¹⁵¹ de un animal que se encuentra dentro las entrañas de su madre.¹⁵²

אֵתָה תֹאכְלוּ / ÉSE PODRÁN COMER. Pero no un animal impuro [*tame*].¹⁵³ Pero ¿acaso no está ya incluido en la prohibición enunciada en el versículo siguiente? En realidad, esto fue enunciado para hacer que el transgresor se haga culpable de violar un mandamiento prescriptivo —el de este frase— y uno prohibitivo —el del versículo siguiente.¹⁵⁴

147. Es decir, así es el nombre que se le da al alimento regurgitado por los rumiantes. Según esto, el vocablo גֵּרָה es un sustantivo. Puesto que no hay equivalente en español, la frase entera la hemos traducido simplemente por “que rumie”.

148. *Shemuel* II, 14:14.

149. Este término se deriva de la raíz פֶּשַׁר, que significa “atenuar”, “disolver”.

150. Puesto que en el versículo precedente ya se indicó explícitamente que el tema en cuestión son los animales designados bajo el nombre בְּבִהֶמָּה. Por lo tanto, la única razón por la que es enunciada aquí es para interpretarla en alusión a algo más no explicitado por el sentido literal (*Sifé Jajamim*).

151. La palabra שְׁלִיל que Rashí utiliza aquí para designar al feto se refiere a un feto ya completamente desarrollado, próximo a nacer. Si su madre ha sido degollada correctamente según lo marca la halajá, el feto puede ser ingerido sin degollar. Queda incluido *dentro del* degüello de la madre.

152. *Torat Kohanim* 11:67. La expresión בְּבִהֶמָּה [aquí traducida por “entre los animales”] también

puede significar “dentro del animal”. Puesto que su inserción aquí es superflua para la comprensión del contexto, como Rashí señaló, aquí es interpretada para aludir al “animal” que se halla “dentro del animal”, es decir, el feto (*Beer baSadé*).

153. El demostrativo enfático אֵתָה, “ése”, es superfluo para la comprensión normal del versículo. Bastaba con decir: “Todo el que... entre los animales podrán comer”, sin hacer hincapié en que *ése* se puede comer. Por lo tanto, el énfasis tiene como propósito implicar que otro animal no puede ser ingerido, como diciendo: “Ése sí, pero no otro”. Puesto que la frase “ése podrán comer” es enunciado en un sentido afirmativo, de eso se deriva que el comer un animal impuro constituiría una transgresión de un mandamiento prescriptivo (“harás”).

154. *Torat Kohanim* 11:69. Puesto que con respecto a los animales impuros, en el v. 11:4 explícitamente se dice “pero éste no comerán” —lo cual denota un mandamiento prohibitivo (“no harás”, es decir, una prohibición)— de esto se infiere que el comer un animal impuro implica la violación de un mandamiento prohibitivo y uno prescriptivo.

comer de entre los que rumian o que tienen la planta hendida: el camello, ya que rumia pero no tiene la planta hendida, impuro es para ustedes; ⁵y el conejo, ya que rumia pero no tiene planta hendida, impuro es para ustedes; ⁶y la liebre, ya que rumia pero no tiene planta hendida, impura es para ustedes; ⁷y el cerdo, ya que tiene la planta hendida y su pezuña está partida completamente, pero no rumia, impuro es para ustedes. ⁸De su carne no comerán

תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֶּרֶה וּמִמִּפְרִסֵי הַפִּרְסָה אֶת־הַגִּמְלָה כִּי־מַעֲלָה גֶרֶה הוּא וּפִרְסָה אֵינָנּוּ מִפְּרִיס טָמֵא הוּא לָכֶם: ה וְאֶת־הַשָּׁפָן כִּי־מַעֲלָה גֶרֶה הוּא וּפִרְסָה לֹא יִפְרִיס טָמֵא הוּא לָכֶם: ו וְאֶת־הָאַרְנֶבֶת כִּי־מַעֲלַת גֶּרֶה הוּא וּפִרְסָה לֹא הִפְרִיסָה טָמֵאָה הוּא לָכֶם: ז וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי־מִפְּרִיס פִּרְסָה הוּא וְשִׁסַּע שִׁסַּע פִּרְסָה וְהוּא גֶרֶה לֹא־יִגְר טָמֵא הוּא לָכֶם: ח מִבֶּשָׂרָם לֹא תֹאכְלוּ

ONKELÓS

תיכלון ממסקי פשרא ומסדיקי פרסתא ית גמלא ארי מסיק פשרא הוא ופרסתא לא סדיקא מסאב הוא לכו: ה וית טפא ארי מסיק פשרא הוא ופרסתא לא סדיקא מסאב הוא לכו: ו וית ארנבא ארי מסקא פשרא היא ופרסתא לא סדיקא מסאבא היא לכו: ז וית חזירא ארי סדיק פרסתא הוא ומטילפא טלפין פרסתיה והוא פשרא לא פשר מסאב הוא לכו: ח מבשרהון לא תיכלון

RASHÍ

(ח) מִבֶּשָׂרָם לֹא תֹאכְלוּ. אֵין לִי אֶלָּא אֵלֶּה, שֵׁשׁ בָּהֶן קִצַּת סִימְנֵי טְהֵרָה אֲסוּרוֹת שְׂאֵר בְּהֵמָה טָמֵאָה שְׂאֵין לָהּ שׁוּם סִימֵן וְכָלֵהוּ: מִבֶּשָׂרָם. עַל בֶּשָׂרָם בְּאַזְהָרָה, וְלֹא טְהֵרָה מִנִּיּוֹ: אֲמַרְתָּ קַל וְחוֹמֶר: וְמָה אֵלֶּי עֲצָמוֹת וְגִידִים וְקֹרְנִים וְטַלְפִּים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. **DE SU CARNE NO COMERÁN** / מִבֶּשָׂרָם לֹא תֹאכְלוּ. Basado en esta frase, todo lo que tengo prohibido son estos animales especificados aquí. Pero otros animales impuros que no posean ningún signo de pureza, ¿de dónde aprendo que también están prohibidos? Para inferir esto puedes hacer un razonamiento *kal vajómer*:¹⁵⁵ si estos animales que poseen algunos signos de pureza¹⁵⁶ están prohibidos... con mayor razón lo están otros animales que no tienen ningún signo de pureza.¹⁵⁷

DE SU CARNE / מִבֶּשָׂרָם. Con respecto a su carne, la Torá declara que están prohibidos, pero no con respecto a los huesos, los tendones, los cuernos¹⁵⁸ y las pezuñas.¹⁵⁹

155. Un razonamiento por *kal vajómer* es una inferencia de menor a mayor (también es llamada argumento *a fortiori*) que estipula que si una ley se aplica a una situación donde no hay mucho motivo para aplicarla ahí, con mayor razón se aplicará a una situación donde hay mayor motivo para hacerlo.

156. Para que un animal sea declarado “puro”, es decir, apto para la ingestión según las leyes de la Torá, debe presentar simultáneamente los dos signos de pureza mencionados en el v 11:3. Ahora bien, cada uno de los animales descritos en los vv. 11:4-7 presentan alguno de los dos signos requeridos. Si aun así están prohibidos, es lógico inferir que los

que no presenten ningún signo estarán prohibidos.

157. *Torat Kohanim* 11:69.

158. La frase “sus cuernos” no aparece en el midrash que Rashí cita aquí. Por esta razón, en algunas ediciones de Rashí esta frase tampoco aparece.

159. *Torat Kohanim* 11:74. Puesto que estas partes del animal no entran dentro de la definición de “carne”, no existe una prohibición bíblica [*d'oraitá*] de comerlas. Pero a pesar de que la Torá misma no las prohíbe, existe una prohibición rabínica al respecto (*Jáfetz Jayim* al midrash *Torat Kohanim*).

ni tocarán sus cadáveres; impuros son para ustedes.

⁹Este podrán comer de todo lo que está en el agua: todo el que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares y en los arroyos; éstos podrán comer. ¹⁰Pero todo el que no tenga aletas ni escamas

וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגְעוּ טְמֵאִים הֵם
לָכֵם: ט אֶת־זֶה תֹאכְלוּ מִכָּל אֲשֶׁר
בַּמַּיִם כָּל אֲשֶׁר־לּוֹ סַנְפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׁת
בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹאכְלוּ:
, וְכָל אֲשֶׁר אֵין־לּוֹ סַנְפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׁת

ONKELÓS

וּבְנִבְלָתָהוּ לֹא תִקְרְבוּ מִסָּבִיבֵי אֹנִי לָכֵן: ט יֵת דִּין תִּיכְלוּ מִכָּל דִּי בְמֵיָא כָּל דִּי לִיה
צִיצִין וְקַלְפִּין בְּמֵיָא בְּיַמִּיָא וּבְנְחָלֵיָא יִתְהוּ תִיכְלוּ: י וְכָל דִּי לִית לִיה צִיצִין וְקַלְפִּין

RASHÍ

וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגְעוּ. יָכוֹל, יְהוָה יִשְׂרָאֵל
מִזְהָרִים עַל מַגֵּעַ נִבְלָה, תִּלְמוּד לֹמַר:
אָמַר אֶל הַכֹּהֲנִים וְגו' (וְלָקְחוּ כֹהֲנֵיכֶם
מִזְהָרֵינוּ וְאֵין יִשְׂרָאֵל מִזְהָרֵינוּ. קַל וְחוֹמֶר
מִעֲתָה: וְמָה טְמֵאָת מֵת חֲמוּדָה לֹא הִזְהִיר
בְּהָ אֵלֶּא כֹהֲנִים, טְמֵאָת נִבְלָה קֵלָה לֹא
כָּל שְׂכֵנוֹ וְמָה תִּלְמוּד לֹמַר: לֹא תִגְעוּ
בְּרִגְלָ: (ט) סַנְפִּיר. אֵלֶּוּ שְׂשִׁט בְּהֵם: וְקַשְׂקֶשֶׁת.
אֵלֶּוּ קַלְפִּים הַקְּבוּעִים בּוֹ, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר:
וְשִׁרְיוֹן קַשְׂקֶשִׁים הוּא לְבוּשׁ (שְׁמוּאֵל א יז:ה)

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגְעוּ / NI TOCARÁN SUS CADÁVERES. Basándose en esta frase, se podría pensar que al pueblo de Israel se le ha prohibido el mero contacto físico con el cadáver de un animal *nebelá*. Para indicar que no es así, la Torá declara en otro lugar: “Dí a los sacerdotes [que no entren en contacto con un cadáver humano]...”¹⁶⁰ De ahí aprendo que a los kohanim se les prohibió tocar un cadáver humano, pero no a los israelitas.¹⁶¹ Ahora bien, de aquí puedo hacer un razonamiento por *kal vajómer*: si con respecto a la impureza causada por tocar un cadáver humano, que es severa,¹⁶² la Torá no decretó una prohibición para los israelitas sino sólo para los kohanim, con respecto a la impureza causada por tocar el cadáver de un animal, que es más leve, con mayor razón que no puede estar prohibida para los israelitas. Siendo así, ¿qué quiere decir la frase “ni tocarán sus cadáveres”? Significa que no se los podrá tocar en las festividades.¹⁶³

9. סַנְפִּיר / ALETAS. Este término designa aquello con lo que los peces nadan.

וְקַשְׂקֶשֶׁת / ESCAMAS. Este término se refiere una especie de placas que están fijas en los peces,¹⁶⁴ como se declara: “Estaba vestido con una cota de malla.”¹⁶⁵

160. *Infra*, v. 21:1.

161. Es decir, todos los que no sean kohanim, lo cual también incluye a los *leviim* [levitas].

162. Tocar un cadáver humano entraña una contaminación espiritual más severa que tocar el cadáver de un animal impuro. Un cadáver humano causa impureza durante siete días, mientras que el cadáver de un animal sólo la causa durante un día.

163. *Torat Kohanim* 11:74. Puesto que sería ilógico decir que existe una prohibición de tocar el cadáver de un animal (en base al razonamiento por *kal vajómer*), es forzoso explicar esta frase de otro

modo que siguiendo el sentido literal de las palabras. Así, pues, Rashí la explica afirmando que se aplica específicamente a las festividades, no a cualquier día del año. En los festivales existe una obligación específica incumbente sobre todos los varones de mantenerse puros, ya que debían acudir al Templo para ofrecer la ofrenda de ascensión festiva [*olat reiyá*] (*Baer Heteb*).

164. *Julín* 59a.

165. *Shemuel* I, 17:5; *Julín* 66b. La “cota de malla” es una especie de armadura formada por pequeñas placas semejantes a las escamas de los peces.

en los mares y en los arroyos —de toda criatura rastrera en el agua y de todo ser vivo que está en el agua— abominación es para ustedes. ¹¹ Y abominación serán siempre para ustedes; de su carne no comerán y execrarán sus cadáveres. ¹² Todo el que

בַּיָּמִים וּבְנִחְלִים מִכָּל שֶׁרֶץ הַיָּם וּמִכָּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר בַּמַּיִם שֶׁקֶץ הֵם לָכֵם: יֵאֵאִיב וְשֶׁקֶץ יִהְיוּ לָכֵם מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכְלוּ וְאֶת־נִבְלָתָם תִּשְׁקֹצוּ: יב כָּל אֲשֶׁר

ONKELÓS

בַּיָּמִים וּבְנִחְלִים מִכָּל רֶחֶשׂא דְּמִיָּא וּמִכָּל נֶפֶשׂתָא חַיָּתָא דִּי בְּמִיָּא שֶׁקֶצָא אֲנוּ לָכוּן: יא וְשֶׁקֶצָא יִהְיוּ לָכוּן מִבְּסָרְהוֹן לֹא תִיכְלוּ וְיֵת נִבְלָתְהוֹן תִּשְׁקֹצוּן: יב כָּל דִּי

RASHÍ

(י) שֶׁרֶץ. בְּכָל מָקוֹם מִשְׁמַעוּ דְּבַר נְמוּד שְׂרוּחַשׁ וְנָד עַל הָאָרֶץ: (יא) וְשֶׁקֶץ יִהְיוּ לָאֶסוּר אֶת עֲרוֹבֵיהֶן, אִם יֵשׁ בָּהֶם בְּנוֹתָן קָעִם: מִבְּשָׂרָם. אֵינוֹ מְזַהֵר עַל הַסְּנַפִּירִים וְעַל הָעֵצָמוֹת: וְאֵת נִבְלָתָם תִּשְׁקֹצוּ. לְרַבּוֹת יִבְחוּשֵׁין שֶׁסֻּנְנוּ. יִבְחוּשֵׁין

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. שֶׁרֶץ / CRIATURA RASTRERA. En todo lugar de la Torá donde aparece esta palabra, su significado es una criatura baja que reptar y se mueve sobre la superficie del suelo. ¹⁶⁶

11. וְשֶׁקֶץ יִהְיוּ / Y ABOMINACIÓN SERÁN. Esta frase fue enunciada para prohibir sus mezclas. ¹⁶⁷ Por ejemplo, si en la mezcla hay una cantidad de sustancia prohibida suficiente para proporcionar gusto a toda la mezcla. ¹⁶⁸

מִבְּשָׂרָם / DE SU CARNE. Esto implica que a la persona no le están prohibidas ni las aletas ni los huesos. ¹⁶⁹

וְאֵת נִבְלָתָם תִּשְׁקֹצוּ / Y EXECRARÁ SUS CADÁVERES. Esta frase fue enunciada para incluir dentro de esta prohibición a insectos [יִבְחוּשֵׁין] que fueron drenados del agua donde crecieron. ¹⁷⁰ Los יִבְחוּשֵׁין son

166. En su comentario a *Bereshit* 1:20, Rashí definió así a שֶׁרֶץ: “Cualquier ser viviente que no se eleve mucho sobre el nivel del suelo es llamado שֶׁרֶץ. Entre los seres alados, como las moscas; entre las sabandijas, como las hormigas, los escarabajos y los gusanos; y entre los seres más grandes, como los topos, los ratones, los lagartijas y similares, así como todos los peces.” Puesto que también incluye a los insectos y a los peces, cuando aquí dice que se mueven “sobre” el suelo, lo que quiere decir es que se mueven al nivel del suelo o debajo de él.

167. Esta frase parece ser superflua para la comprensión del tópico, puesto que al final del versículo precedente ya se afirmó que estas criaturas “son abominación”. Por esta razón, es interpretada para aludir a algo no explicitado en el texto (*Sifte Jajamim*).

168. *Torat Kohanim* 11:82. Es decir, que no sólo

está prohibido el pez mismo, sino también su mezcla. Por ejemplo, si la carne de un pez impuro se mezcló con un alimento puro, la mezcla estará prohibida si es perceptible el sabor del pez impuro; en caso contrario, la mezcla estará permitida. Esto se aplica a alimentos que no son de la misma especie; por ejemplo, un pez impuro con un guisado cualquiera. Pero cuando se trata de alimentos de la misma especie, la proporción es diferente (*Mizraji*).

169. *Torat Kohanim* 11:82. Lo mismo que en el caso de animales terrestres (ver el comentario de Rashí al v. 11:8, s.v. מִבְּשָׂרָם y la nota 159), con respecto a los seres acuáticos la Torá solamente prohibió su carne.

170. *Torat Kohanim* 11:83. Seres que se desarrollan en aguas estancadas (estanques, recipientes, etc.) no están prohibidas en sí mismas. Por lo tanto, pueden ser ingeridas aunque no tengan escamas ni aletas. La

no tenga aletas ni escamas en el agua, abominación es para ustedes.

¹³ *Y estos execrarán de entre las aves, no deberán ser comidos, abominación*

אֵין-לוֹ סִנְפִיר וְקִשְׁקֶשֶׁת בְּמִים
שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם: י וְאֶת-אֵלֶּה
תִּשְׁקְצוּ מִן-הָעוֹף לֹא יֵאָכְלוּ שֶׁקֶץ

ONKELÓS

לית ליה ציצין וקלפין במינא שקצא הוא לכו: יג וית אליו תשקצו מן עופא לא יתאכלון שקצא

RASHÍ

בְּמִים, הָא אִם הָיוּ לוֹ בְּמִים אִף עַל פִּי
שֶׁהִשְׁרִן בְּעִלְיָתוֹ, מִתֵּר: (וַיֵּא) לֹא יֵאָכְלוּ. לְחֵיב אֶת
הַמֵּאֲכִילָן לְקַטְנִים, שֶׁכֵּךְ מִשְׁמַעוֹ: לֹא יְהוּ
נֹאֲכָלִין עַל יָדָךְ. אוֹ אֵינוֹ, אֲלֵא לְאֶסְרוֹ בְּהִנָּאָה,

מושיירון"ש בלע"ז: (יב) כל אשר אין לו וגו'. מה
תלמוד לומר? שִׁיכּוֹל, אֵין לִי שִׁיחָא מִתֵּר אֲלֵא
הַמֵּעֲלָה סִימָנִין שְׁלוֹ לִיבָשָׁה. הִשְׁרִין בְּמִים מִנִּין
תלמוד לומר: כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

llamados *moscherons* en francés antiguo.¹⁷¹

12. **כל אשר אין לו וגו' / TODO EL QUE NO TENGA, ETC.** ¿Por qué razón la Torá enuncia esto?¹⁷² Porque se pudo haber pensado que únicamente está permitido un pez que conserva sus signos de pureza —las aletas y las escamas— en tierra firme, después de haberlo sacado del agua. Pero si las dejó en el agua, ¿de dónde aprendo que incluso así está permitido? Para indicar esto, este versículo enfatiza que está prohibido “todo lo que no tenga aletas y escamas *en el agua*”. Esto implica que si un pez originalmente las tuvo cuando estaba en el agua, a pesar de que una vez fuera del agua las haya perdido, aun así estará permitido.¹⁷³

13. **לא יאכלו / NO DEBERÁN SER COMIDOS.** Esto fue enunciado para hacer culpable de transgresión al adulto que haga comer estas aves prohibidas a menores de edad. Pues eso es lo que implica este verbo: no serán comidos a causa de ti.¹⁷⁴ ¿O quizás no es así, sino que únicamente fue enunciado para prohibir la obtención de cualquier otro beneficio al margen de su ingestión?¹⁷⁵ Para descartar

frase “execrarán sus cadáveres” es enunciada aquí para indicar que su prohibición comienza inmediatamente después de que salen del agua, puesto que han sido separados de su lugar de crecimiento (*Sifté Jajamim*).

171. En francés moderno, *mouchérons*. Los vocablos españoles “mosquito” y “mosca” están relacionados con esta palabra. Lo que Rashí dice aquí con respecto a estos “mosquitos” se aplica a cualquier insecto.

172. El versículo entero es aparentemente superfluo, puesto que esto mismo ya había sido enunciado en el v. 11:10, en casi idénticos términos (*Gur Aryé*). Rashí explicará la razón por la que fue enunciado.

173. *Torat Kohanim* 11:84.

174. A diferencia del verbo utilizado para prohibir los animales terrestres impuros y los peces [תאכלו];

ver los vv. 2,3,8 y 9], que es un verbo activo, יאכלו es un verbo con carácter pasivo [nifal]. El pasivo indica que el sujeto (en este caso, las aves) reciben la acción, pero por ello mismo también implica que la acción puede ser realizada por terceros. Esto implica que no sólo está prohibido comer aves impuras, sino que también está prohibido provocar que *sean ingeridas* por otros.

175. En ciertos casos, el verbo “comer” expresado en la voz pasiva indica no sólo comer directamente sino también obtener cualquier otro beneficio material que conduzca a una ingestión. Por ejemplo, del verbo pasivo יאכל, “no deberá ser comido”, enunciado a propósito del *jámetz* [ver *Shemot* 13:3], el Talmud (*Pesajim* 21b) aprende la prohibición de obtener cualquier beneficio del *jámetz*, no sólo comerlo. La razón de ello es que cualquier beneficio generalmente conduce a la adquisición e ingestión de alimentos. Por esta razón, Rashí plantea la

son: el águila, el osífrago y el buitres;

¹⁴el milano y el aguilucho según su especie; ¹⁵cualquier cuervo según su especie; ¹⁶el avestruz, el halcón, la gaviota y el gavilán según su especie;

הם את־הנֶשֶׁר ואת־הפֶּרֶס ואת־העֲזָנִיָּה: יד ואת־הדָּאָה ואת־הָאֵיָּה לְמִינָהּ: טו את־כָּל־עֶרֶב לְמִינֹ: טז ואת־בֵּת הַיַּעֲנָה ואת־הַתְּחֻמָּס ואת־הַשֹּׁחַף ואת־הַנֶּץ לְמִינָהּ:

ONKELÓS

אֲנֹן נֶשֶׁרָא וְעֶרְבָא: יד וְדִיתָא וְסִרְפִּיתָא לְזִנְה: טו יֵת כָּל עֵרְבָא לְזִנְה: טז וְיֵת בֵּת נַעֲמִיתָא וְצִצָא וְצִפּוֹר שְׂחָפָא וְנֶצֶץ לְזִנְה:

RASHÍ

תלמוד לומר: לא תאכלו (דברים יד:ב). יש באותו המין שאין דומין זה באכילה אסורין, בהנאה מתירין. כל לזה לא במראיהם ולא בשמותם עוף שנאמר בו: למינה, למינו, למינהו, וכלן מין אחד: (טו) הנץ. אשכרוי"ר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

esta hipótesis, la Torá declara en otro lugar: "No los comerán."¹⁷⁶ Por lo tanto, de ahí aprendo que sólo está prohibido su ingestión, pero está permitido obtener un beneficio de ellas.¹⁷⁷ Cualquier ave de la cual se declare למינה "según su especie",¹⁷⁸ en femenino, o למינהו o למינו, en masculino, en dicha especie hay sub-especies que no son similares entre sí, ni en su aspecto ni en sus nombres, pero todas pertenecen a la misma especie.¹⁸⁰

16. הנץ / EL GAVILÁN.¹⁸¹ Esta ave es denominada *espervier* en francés antiguo.¹⁸²

hipótesis de que quizás en este caso se aplique lo mismo y de la frase pasiva לא יאכלו se aprenda que no sólo está prohibido comer estas aves, sino también obtener beneficio de ellas. En tal caso, ello implicaría que no fue enunciado para prohibir darlas a menores (*Lifshutó shel Rashí*).

176. *Debarim* 14:12.

177. *Torat Kohanim* 11:87. En *Debarim* 14:12 también se enuncia la prohibición de comer aves impuras. Sin embargo, el verbo allí utilizado es activo [לא תאכלו], no pasivo como en este versículo. Ahora bien, la frase pasiva enunciada aquí, לא יאכלו, en sí misma implica tanto la prohibición de comer como de obtener cualquier otro beneficio indirecto. Puesto que las leyes repetidas en el libro de *Debarim* tienen como propósito definir y precisar las leyes enunciadas en los demás libros de la Torá, y allí la prohibición fue enunciada en términos activos, de ahí se infiere que la connotación pasiva de לא יאכלו debe ser restringida al carácter activo que tiene la prohibición allá, que sólo se refiere a la ingestión directa. De aquí se concluye que la frase לא יאכלו no fue enunciada aquí para prohibir la obtención de cualquier otro beneficio del ave aparte

de comerla, sino para prohibir dársela como alimento a un menor.

178. Por ejemplo, en el v. 11:14.

179. Por ejemplo, en los vv. 11:15,16.

180. *Julín* 63a. A diferencia de los animales terrestres y los peces, con respecto a las aves la Torá no indicó ningún signo de pureza ni de impureza. Meramente enumeró las especies de aves prohibidas (las demás están permitidas). Ahora bien, en los casos donde la Torá haya agregado la frase "según su especie" a un cierto tipo de ave, ello implica que hay otras aves incluidas dentro de la especie que la Torá nombra, a pesar de que no se llamen igual ni tengan el mismo aspecto.

181. El gavilán es el nombre que se da a varias especies de aves rapaces, en particular la especie *Accipiter nisus*, que tiene aproximadamente 30 cms. de largo. Es de color gris azulado por encima, con bandas oscuras en el resto del cuerpo.

182. *Julín* 63a. En francés moderno, *épervier*; en español, "gavilán". Rashí muchas veces citará nombres de animales tomados del francés antiguo para explicar los nombres hebreos bíblicos. En

17 *el búho, el cormorán y la lechuza;* 18 *el murciélago, el pelícano y el rajam;*
 וְאֶת־הַבּוֹס וְאֶת־הַשְּׁלֵד וְאֶת־הַתְּנִשְׁמָת וְאֶת־הַרְחָם וְאֶת־הַקָּאָת

ONKELÓS

וְאֶת־הַקָּאָת וְאֶת־הַרְחָם וְאֶת־הַתְּנִשְׁמָת וְאֶת־הַשְּׁלֵד וְאֶת־הַבּוֹס

RASHÍ

(י) הַשְּׁלֵד. פָּרְשׁוֹ רַבּוֹתֵינוּ, זֶה הַשּׁוֹלֵה דְגִים מִן הַיָּם. כְּאֵדָם. וְעוֹד אַחֵר דּוֹמֶה לוֹ שְׁקוֹרִין יִיב"י:
 וְזֶהוּ שֶׁתִּרְגֵּם אוֹנְקֵלוֹס, וְשָׁלִי נוֹנָא: בּוֹס... וְיִנְשׁוּף. (יח) הַתְּנִשְׁמָת. הִיא קֶלֶב"א שׁוּרִי"ץ. וְדוֹמֶה לְעִכְבָּר
 הֵם צוּאִיטִי"ש הַצּוֹעֲקִים בְּלֵילָה, וְיֵשׁ לָהֶם לְסִתּוֹת וּפְרִיחֹת בְּלֵילָה, וְתִנְשָׁמֶת הָאֲמוּרָה בְּשָׂרָצִים הִיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **הַשְּׁלֵד / CORMORÁN.**¹⁸³ Nuestros Maestros explicaron que este nombre designa a un ave que extrae peces fuera del mar.¹⁸⁴ Y por eso es que el Targum de Onkelós lo tradujo por la frase וְשָׁלִי נוֹנָא, que extrae peces.

וְיִנְשׁוּף / EL BÚHO... Y LA LECHUZA.¹⁸⁵ Estas son las llamadas *chouetes*¹⁸⁶ en francés antiguo, las cuales hacen ruido de noche y tienen una especie de mejillas semejantes a las del ser humano. Y hay otra semejante a ella que suelen llamar *ibu*.¹⁸⁷

18. **הַתְּנִשְׁמָת / EL MURCIÉLAGO.** Este es el llamado *cholve-soriz* en francés antiguo.¹⁸⁸ Es parecido al ratón y vuela de noche. El *תְּנִשְׁמָת* que es mencionado entre los animales rastreros [שָׂרָץ]¹⁸⁹ es

muchos casos se puede identificar la especie a la que se refiere. En tales casos se dará el término equivalente en español. Aun así, es preciso enfatizar que la traducción al español moderno de nombres franceses antiguos no es siempre exacta, por lo que no se puede tomar como criterio para identificar la especie mencionada en la Torá. Lo mismo se aplica a los nombres hebreos que la Torá utiliza y que Rashí no comenta; su traducción aquí al español es meramente aproximativa.

183. Este nombre designa diversas especies de aves marinas parecidas a los pelícanos.

184. En su comentario a *Julín* 63a, Rashí define a esta ave como “cuervo de mar”. Si es así, quizás se refiere al cormorán, nombre derivado del francés antiguo *corp marenc* –“cuervo marino”. Esta ave sí se alimenta de peces. Algunos traductores han traducido el nombre תְּשֵׁל por “somormujo”. Este nombre, también llamado “somorgujo” (derivado del latín *mergus*, a su vez derivado de *mergere*, “que se sumerge”), designa varias especies acuáticas que vuelan poco y son solitarias, excepto en el período reproductivo. Se alimenta principalmente de plantas y animales pequeños, por lo que es poco probable que sea el ave al cual Rashí se refiere.

185. El nombre búho designa a diversas especies de aves rapaces nocturnas, con ojos en la cara anterior de la cabeza y dos mechones de plumas sobre ellos. Uno de los más grandes es el búho real, especie de plumaje pardo con manchas oscuras. El nombre lechuza también comprende varias especies de aves rapaces nocturnas. Tienen cara redonda, pico corto y encorvado, ojos grandes con el iris amarillo. Su plumaje es blanco y leonado con manchas pardas.

186. En francés moderno, *choutte*, esto es, “lechuza”; el *ibu* en francés moderno es *hibou*, y en español, “búho”.

187. Rashí primero define a ambas aves como *chouetes*, y al final dice que hay otra especie que llaman *ibu*. Esto quiere decir que Rashí mismo no está seguro cuál es cuál, puesto que tanto el búho como la lechuza son semejantes entre sí. Es por esta misma razón que al mencionarlas el versículo no escribió “según su especie”, justamente a causa de su semejanza (*Masquil leDavid*).

188. En francés moderno, *chauve-souris*; literalmente, “ratón calvo”.

189. Ver *infra*, v. 11:30.

יט וְאֵת הַחֲסִידָה הָאֲנָפָה לְמִנָּה, ¹⁹ la cigüeña, la garza según su especie,
וְאֵת-הַדּוֹכִיפֶת וְאֵת-הָעֶטְלָף: כַּבֵּל, ²⁰ Todo el pavo salvaje y el atalef.

ONKELÓS

יט וְחֲזִירֵתָא וְאִבּוּ לִזְנָה וְנָגֵר (ס"א וְנָגֵר) טוֹרָא וְעֶטְלָפָא: כַּבֵּל

RASHÍ

דּוֹמָה לָהּ, וְאִין לָהּ עֵינִים וְקוֹרִין לָהּ הַדּוֹכִיפֶת. תִּרְנָגוּל הֶבֶר וְכַרְבֵּלְתוֹ כְּפֹלָה, טלפ"א: (יט) הַחֲסִידָה. זוֹ דְּיָה לְבָנָה צִיגוּינ"א. וּבִלְע"ז הִירוּפ"א. וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמוֹ דּוֹכִיפֶת? וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ חֲסִידָה? שְׁעוֹשָׁה חֲסִידוֹת שְׁהוּדוֹ כְּפֹת, וְזוֹ הִיא כַּרְבֵּלְתוֹ, וְנָגֵר עִם חֲבֵרוֹתֶיהָ בְּמִזְנוֹת: הָאֲנָפָה. הִיא דְּיָה טוֹרָא, נִקְרָא עַל שֵׁם מַעֲשֵׂיו כְּמוֹ שֶׁפָּרְשׁוּ רַגְזָתִי. וְנִרְאָה לִי שֶׁהִיא שְׁקוֹרִין לָהּ הִירוּפ": רְבוּתֵינוּ בְּמַסְכֶּת גִּטִּין בְּפֶרֶק מִי שֶׁאֲחִזּוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

similar a esta ave, sólo que no tiene ojos. Lo llaman *talpe*.¹⁹⁰

19. **הַחֲסִידָה** / LA CIGÜEÑA. Esta es la **דְּיָה** blanca.¹⁹¹ En francés antiguo es llamado *cegoine*.¹⁹² ¿Y por qué razón aquí es llamada **הַחֲסִידָה**? Porque actúa bondadosamente hacia sus compañeras al compartir la comida con ellas.¹⁹³

הָאֲנָפָה / LA GARZA.¹⁹⁴ Esta es la **דְּיָה**, "irritable". Y a mí me parece que es la que llaman *heron* en francés antiguo.¹⁹⁵

הַדּוֹכִיפֶת / EL PAVO SALVAJE. Esta ave es una especie de gallina salvaje que tiene el copete doblado. En francés antiguo es llamada *herupe*. ¿Y por qué recibe el nombre de **דּוֹכִיפֶת**? Porque su esplendor [הוֹדוֹ] está atado [כְּמוֹת], y el esplendor de esta ave es su copete.¹⁹⁶ En arameo es llamado **נָגֵר טוֹרָא**, *cortador de la montaña* a causa de su comportamiento, como explicaron nuestros Maestros en el tratado talmúdico *Guitín*, en el capítulo "Mi Sheajazó".¹⁹⁷

190. En francés moderno, *taupe*; en español, "topo". El תַּנְשֵׁמֶת de este versículo es un ave, y Rashí explica que es el murciélago. El תַּנְשֵׁמֶת del v. 30 no es un ave, sino un animal rastrero que forma parte de la categoría de animales llamada שֶׁרָץ en hebreo.

191. Esta es una especie de ave mencionada en *Debarim* 14:13.

192. En francés moderno, *cigogne*; en español, "cigüeña".

193. *Julín* 63a. El nombre hebreo חֲסִידָה se deriva de la raíz חסד, "bondad", "benevolencia".

194. El nombre garza designa varias especies de aves acuáticas zancudas, de pico y patas largas, cola corta y alas largas y anchas, con el plumaje de diversos colores. Generalmente habita en nidos muy altos, desde los cuales levantan el vuelo para luego lanzarse sobre las presas acuáticas. Su cuello generalmente está doblado, y sólo lo pueden desplegar poniendo su cuerpo en posición simétrica.

Las más conocidas son la garza real y la garza imperial.

195. *Julín* 63a. En francés moderno, *héron*; en español, "garza". Según el Talmud, esta ave es llamada *dayá* [דְּיָה], "irritable", porque constantemente pelea con sus compañeras.

196. **הַדּוֹכִיפֶת** es un nombre compuesto de הוֹדוֹ, "esplendor" y כְּפֹת, "doblado". El "esplendor" de esta ave es su copete. Algunos lo han traducido por "abubilla", pero es poco probable que ésta sea el ave al cual Rashí se refiere, puesto que la abubilla tiene un penacho erecto y amplio en la cabeza, no un copete doblado.

197. *Guitín* 68b. En *Julín* 63a, Rashí dice que esta es un ave que tiene el copete grueso de tal modo que parece como si lo tuviera sumido y doblado en la cabeza y es parecida a la gallina. Allí mismo lo traduce por *poon salvage*, que en francés moderno significa *paon sauvage* y en español "pavo salvaje".

insecto volador que ande sobre cuatro [patas], abominación es para ustedes.

²¹ *Pero este podrán comer de entre todos los insectos voladores que andan sobre cuatro [patas]: el que tenga patas*

שָׂרָץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע שֶׁקָּץ
הוּא לָכֶם: כֹּא אֵךְ אֶת-זֶה תֹאכְלוּ מִכָּל־
שָׂרָץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל-אַרְבַּע אֲשֶׁר-
לֹא {קרי: לוֹ} כְּרַעִים מַמְעַל לְרִגְלָיו

ONKELÓS

רַחֲשָׂא דְעוֹפָא דְמַחֲלָךְ עַל אַרְבַּע שֶׁקָּצָא הוּא לָכוֹן: כֹּא בְרַם יֵת דִּין תִּיכְלוּ
מִכָּל רַחֲשָׂא דְעוֹפָא דְמַחֲלָךְ עַל אַרְבַּע דִּי לִיה קַרְצִילִין מַעְלֵי רִגְלוֹהִי

RASHÍ

שְׂנֵי כְרַעִים וּפּוֹרְתָה. וַיֵּשׁ הַרְבֵּה, בְּאוֹתָן שֶׁקוֹרִין
לִנְגוֹשֵׁט"א, אֶבֶל אֵין אָנוּ בְּקִיֵּאִין בְּהֵן שֶׁאַרְבַּעַה
סִימָנִי טְהֵרָה נֶאֱמָרוּ בְּהֵם אַרְבַּע רִגְלִים וְאַרְבַּע
כְּנָפִים וְקַרְסָלִין אֵלוּ כְרַעִים הַכְּתוּבִים כֹּאן
וּכְנָפֵי חוּפִין אֶת רֶבֶוּ. וְכָל סִימָנִין הִלְכוּ מִצוּיִים

(ב) שְׂרָץ הָעוֹף. הֵם הַדְּקִים הַנִּמְכֻּכִּים הַרוֹחֲשִׁין עַל
הָאָרֶץ, כְּגוֹן זְבוּבִים וְצִרְעִין וְיִתוּשִׁין וְחִגְבִּים:
(ג) עַל אַרְבַּע. עַל אַרְבַּע רִגְלִים: מַמְעַל לְרִגְלָיו. סִמּוּד
לְצִוְאָרוֹ יֵשׁ לוֹ כְּמִין שְׁתֵּי רִגְלִים, לְבַד אַרְבַּע רִגְלָיו,
וּכְשֶׁרוּצָה לְעוֹף וּלְקַפּוֹץ מִן הָאָרֶץ מִתְחַזֵּק בְּאוֹתָן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. שָׂרָץ הָעוֹף / INSECTOS VOLADORES.¹⁹⁸ Este nombre designa a las criaturas pequeñas que andan en lo bajo, arrastrándose o volando a baja altura sobre el suelo, como las moscas, las avispas, los mosquitos y las cigarras.

21. עַל אַרְבַּע / SOBRE CUATRO. Es decir, sobre cuatro patas.¹⁹⁹

וְעַל אַרְבַּע / POR ENCIMA DE SUS PATAS. Este insecto tiene cerca de su cuello algo así como dos patas aparte de las cuatro patas sobre las que anda. Y cuando quiere volar o saltar de la tierra, toma fuerza de esas dos patas y emprende el vuelo. Y hay muchas especies de este insecto. Por ejemplo, las que la gente llama *langoste*.²⁰⁰ Pero nosotros no somos expertos en ellas y, por lo tanto, no podemos determinar con exactitud cuáles especies son permitidas y cuáles no. Pues cuatro signos de pureza fueron enunciados con respecto a ellas: deben tener cuatro patas, cuatro alas y articulaciones que son las “patas brincadoras” [כְּרַעִים] que están escritas aquí, y además, sus alas deben cubrir la mayor parte de su cuerpo.²⁰¹ Y de hecho todos estos signos se hallan en las

198. La traducción literal de שָׂרָץ הָעוֹף sería “criatura rastrera voladora”. Siguiendo los ejemplos que Rashí aporta, aquí la traducimos por “insectos voladores” en un sentido muy general. El insecto propiamente dicho es un animal artrópodo articulado que respira por la tráquea. Tiene el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen; tiene un par de antenas, uno o dos pares de alas, *tres* pares de patas y dermatoesqueleto. Pero en el v. 11:23 explícitamente se dice que el שָׂרָץ הָעוֹף tiene cuatro patas. Por esta razón, la traducción de “insecto” es sólo aproximada.

199. En el texto hebreo la palabra “patas” no aparece, sino que está implícita.

200. Este nombre se deriva del latín *locusta*, que

significa “saltamontes”. En francés moderno es *langouste*. Sin embargo, lo mismo que en español, en francés moderno este nombre tiene dos acepciones. Por un lado, designa a diversas especies de crustáceos marinos de cinco pares de patas y dos antenas largas. Este crustáceo no es kasher (permitido para la ingestión). Ahora bien, también designa a ciertos insectos migratorios que se multiplican hasta formar plagas devastadoras. En general, el nombre langosta es un término genérico que incluye las langostas comunes, los saltamontes, las cigarras, etc. En la actualidad se ignora a qué especie exacta la Torá hace referencia.

201. *Julin* 89a.

[brincadoras] por encima de sus patas para jugar con ellas sobre la tierra.

²² Estos podrán comer de entre ellos: el arbe según su especie, el salam según su especie, el jargol según su especie y el jagab según su especie. ²³ Y todo insecto volador que tenga cuatro patas, abominación es para ustedes.

²⁴ De estos ustedes se volverán impuros —todo el que toque su cadáver

לִנְתָר בֵּהֶן עַל-הָאָרֶץ: כִּב אֶת-
אֱלֵה מֵהֶם תֹּאכְלוּ אֶת-הָאֲרֵבָה
לְמִינֹו וְאֶת-הַסִּלְעַם לְמִינֵהוּ וְאֶת-
הַיָּרְדֵּל לְמִינֵהוּ וְאֶת-הַיָּגָב לְמִינֵהוּ:
כִּי וְכָל שְׂרָץ הָעוֹף אֲשֶׁר-לוֹ אַרְבַּע
רַגְלִים שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם: כִּי וְלֹאֵלֶּה
תִּשְׁמָאוּ כָּל-הַנֶּגַע בְּנִבְלָתָם

ONKELÓS

לִקְפָצָא בְּהוֹן עַל אֲרֵעָא: כִּי יָת אֲלֵין מִנְהוֹן תִּיכְלוּן יָת גּוֹבָא לְזִנְהָ וְיָת רְשׁוּנָא לְזִנְהָ וְיָת חֲרוּלָא לְזִנְהָ וְיָת חֲנֻבָא לְזִנְהָ: כִּי וְכָל רַחֲשָׂא דְעוּפָא דִּי לִיהָ אַרְבַּע רַגְלִין שֶׁקָּצָא הוּא לָכוֹן: כִּי וְלֹאֲלֵין תִּשְׁתַּאֲבוּן כָּל דִּי־קָרֵב בְּנִבְלָתָהוֹן

RASHÍ

בְּאוֹתָן שְׂבִינּוּתֵינוּ, אֲבָל יֵשׁ שְׂרָאשׁוֹן אֲרוּד וְיֵשׁ
שְׂאִין לָהֶם זָנָב וְצִרִיד שֶׁיְהִיָּא שְׂמוֹ חֲגָב וּבִזָּה
אֵין אָנוּ יוֹדְעִים לְהַבְדִּיל בֵּינֵיהֶם: (כִּי) וְכָל
שְׂרָץ הָעוֹף וְגו'. בָּא לְלַמֵּד שֶׁאִם יֵשׁ לוֹ חֲמֵשׁ,
טָהוֹר. (כִּי) וְלֹאֵלֶּה. הֶעֱתִידִין לְהַאֲמִיר לְמִטָּה
בְּעֵנֶיךָ: תִּשְׁמָאוּ. כְּלוּמָר, בְּנִגְיעַתְם יֵשׁ טְמֵאָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

especies que están entre nosotros,²⁰² sólo que hay algunas que tienen la cabeza alargada y otras que no tienen cola. Pero para que sean permitidas es necesario que pertenezcan a la especie que el Talmud llama *jagab*.²⁰³ Y es con respecto a esto que no sabemos cómo diferenciar entre ellas.²⁰⁴

23. *Y TODO INSECTO VOLADOR, ETC.* Esta frase es enunciada para enseñar que si tiene cinco patas, es puro.²⁰⁵

24. *DE ESTOS.* Que después van a ser enunciados más adelante en este mismo contexto.²⁰⁶

SE VOLVERÁN IMPUROS. Es decir, que al contacto con ellos habrá impureza que se transmitirá a ustedes.²⁰⁷

202. Rashí habla de la región donde vivió, que es el sur de Francia, en la región llamada Provence.

203. *Julín* 65a.

204. La especie de langosta kasher en general no tiene la cabeza alargada ni cola. Sin embargo, incluso algunas especies que sí tienen la cabeza alargada y cola son kasher: las que pertenecen a la especie llamada *jagab*. Rashí quiere decir que ya no se sabe distinguir entre las especies que tienen la cabeza alargada y cola llamadas *jagab* —que están permitidas— y las otras —que están prohibidas. Por esta razón, en la actualidad ninguna especie de langosta es permitida.

205. *Torat Kohanim* 5:10. En el v. 11:20, la Torá enuncia la prohibición general de comer “insectos voladores” [שְׂרָץ הָעוֹף]. Pero en el v. 11:21, la Torá afirma que hay algunos “insectos voladores” de

cuatro patas que sí están permitidos, y en el v. 11:22, enumera cuatro especies permitidas. Esto implica que fuera de estas cuatro especies específicas, los demás insectos voladores están prohibidos. Por lo tanto, en sí mismo reiterar aquí que “todos los insectos voladores” que tienen cuatro patas están prohibidos sería redundante, a menos que se lo interprete como una precisión excluyente: los de cuatro patas están prohibidos, pero no los de cinco patas (*Mizrají*).

206. *Torat Kohanim* 11:95. “Estos” no se refiere a los animales permitidos mencionados anteriormente: los mamíferos, las aves, los peces y las especies de langosta *jagab*. Se refiere a los animales que serán mencionados más adelante (*Sifté Jajamim*).

207. La frase וְלֹאֵלֶּה תִּשְׁמָאוּ se hubiera podido entender erróneamente en un sentido afirmativo:

será impuro hasta el anochecer, ²⁵ *y todo el que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer—:* ²⁶ *todo animal que tenga la planta hendida que no esté completamente partida y que no rumie, impuro es para ustedes; todo el que lo toque se volverá impuro.* ²⁷ *Y todo el que ande sobre sus garras de entre todos los animales que andan a cuatro [patas], impuro es para ustedes; todo el que*

יִטְמָא עַד-הָעֶרֶב: כה וְכָל-הַנֶּשֶׁא מִמִּגְבֵּלָתָם יִכָּבֵס בְּגָדָיו וְיִטְמָא עַד-הָעֶרֶב: כו לְכָל-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הוּא מִפְּרֹסֶת פְּרָסָה וְשִׁסֵּעַ | אֵינָנָה שֹׁסַעַת וְגֵרָה אֵינָנָה מֵעֵלָה טִמְאִים הֵם לָכֵם כָּל-הַנִּגָּע בָּהֶם יִטְמָא: כז וְכָל | הוֹלֵךְ עַל-פָּפְיוֹ בְּכָל-הַחַיָּה הַהֹלֶכֶת עַל-אַרְבַּע טִמְאִים הֵם לָכֵם כָּל-

ONKELÓS

יְהִי מִסָּאב עַד רִמְשָׁא: כה וְכָל דִּיטוּל מִמִּגְבֵּלָתָהוֹן יִצְבַּע לְבוּשׁוֹהִי וְיִהִי מִסָּאב עַד רִמְשָׁא: כו לְכָל בְּעִירָא דִּי הִיא סְדִיקָא פְּרֹסֶתָא וְטָלְפִין לִיתְהָא מִטְּלָפָא וּפְשָׂרָא לִיתְהָא מִסָּקָא מִסָּאבִין אֲנוּן לָכוּן כָּל דִּיקָרָב בָּהוֹן יְהִי מִסָּאב: כז וְכָל דִּמְהֻלָּךְ עַל יְדוּהִי בְּכָל חַיָּתָא דִּמְהֻלָּכָא עַל אַרְבַּע מִסָּאבִין אֲנוּן לָכוּן כָּל

RASHÍ

(כה) וְכָל הַנֶּשֶׁא מִמִּגְבֵּלָתָם. כָּל מְקוֹם שֶׁנֶּאֱמָרָה טִמְאָת מִשָּׂא, חֲמוּרָה מִטִּמְאָת מִנֶּעֱ, שֶׁהִיא טְעוּנָה כְּבוֹס בְּגָדִים: (כו) מִפְּרֹסֶת פְּרָסָה וְשִׁסֵּעַ אֵינָנָה שֹׁסַעַת. כְּגוֹן גָּמֶל, שֶׁפְּרֹסֶתוֹ סְדוּקָה לְמַעַלָּה, אֲבָל לְמִטָּה הִיא מִחֻבְרָת. כֵּאֵן לְמִדָּד שֶׁנִּגְבֵּלָת בְּהֵמָה טִמְאָה מִטִּמְאָה. וּבְעֵינֵינוּ שֶׁבִּסּוּף הַפְּרָשָׁה פָּרַשׁ עַל בְּהֵמָה טְהוֹרָה: (כז) עַל כָּפִיו. כְּגוֹן כָּלָב וְדָב וְחִתוּל: טִמְאִים הֵם לָכֵם. לְמַנְעַ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. וְכָל הַנֶּשֶׁא מִמִּגְבֵּלָתָם / Y TODO EL QUE PORTE SU CADÁVER. En todo lugar de la Torá donde se diga que hay impureza por portar un animal muerto impuro, esa impureza es más severa que la simple impureza por contacto físico, ya que para purificarse la primera requiere lavar la ropa de la persona que contrajo la impureza.²⁰⁸

26. מִפְּרֹסֶת פְּרָסָה וְשִׁסֵּעַ אֵינָנָה שֹׁסַעַת / QUE TENGA LA PLANTA HENDIDA QUE NO ESTÉ COMPLETAMENTE PARTIDA. Por ejemplo, como el camello, cuya pezuña está hendida en la punta, pero del otro lado, en la parte de la pezuña que toca la parte inferior de la pata donde está la carne, está unida. En este versículo se te enseña que el cadáver de un animal impuro transmite impureza. Y en este mismo tópico, al final de esta sección,²⁰⁹ la Torá explica en detalle con respecto al cadáver de un animal puro.

27. עַל כָּפִיו / SOBRE SUS GARRAS. Como el perro, el oso o el gato.²¹⁰

לָכֵם / IMPUROS SON PARA USTEDES. Con respecto al contacto físico.²¹¹

“De estos deben volverse impuros”. La Torá no prescribe nada aquí; meramente describe lo que sucederá si los tocan (*Mizraji*).

208. Para purificarse de la impureza [*tumá*] contraída por una persona que meramente tocó un cadáver, basta sumergirse en una *mikvé*. Pero la impureza contraída por una persona que portó un cadáver es más severa, ya que para purificarse además de la inmersión en una *mikvé* también necesita lavar su ropa. Rashí enfatiza esto, a pesar

de que está escrito explícitamente, para señalar que de aquí se aprende para todos los demás casos (*Séfer haZikarón*).

209. Ver los vv. 11:39-40.

210. Rashí trae aquí ejemplos de animales que no tienen pezuñas, sino garras (*Sifté Jajamim*).

211. Estos animales también son impuros con respecto a portarlos, como se entiende del versículo mismo. Rashí solamente quiere precisar que cuando

toque su cadáver se volverá impuro hasta el anochecer. ²⁸ El que porte su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer; impuros son para ustedes.

²⁹ Estos son los impuros para ustedes entre las criaturas rastreras que reptan sobre la tierra: la comadreja, el ratón y el sapo según su especie; ³⁰ el erizo, el kóaj, el lagarto, la

הַנִּגַּע בְּנִבְלָתָם יִטְמָא עַד-הָעֶרֶב:
כח וְהַנִּשְׂאָ אֶת-נִבְלָתָם יִכְבֹּס
בַּגָּדָיו וְיִטְמָא עַד-הָעֶרֶב טְמֵאִים
הָמָּה לָכֶם: ס כֵּט וְזֶה לָכֶם
הַטְּמֵא בַּשָּׂרָן הַשָּׂרָן עַל-הָאָרֶץ
הַחֹלֵד וְהַעֲכָר וְהָצָב לְמִינֵהוּ:
ל וְהָאֱנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְטָאָה

ONKELÓS

דִּיקָרָב בְּנִבְלָתָהּוּ יְהִי מִסָּאָב עַד רִמְשָׂא: כח וְדִיטוּל יֵת נִבְלָתָהּוּ יִצְבַּע לְבוּשׁוֹהִי וְיְהִי מִסָּאָב עַד רִמְשָׂא מִסָּאָבִין
אֲנָו לָכוּ: כט וְדִין לָכוּ מִסָּאָבָּ בְּרִחְשָׂא דְרִחְשָׁא עַל אֲרָעָא חֲלָדָא וְעַכְבָּרָא וְצָבָא לְזִנְוָהִי: ל וְזִלָּא וְכִחָא וְחִלְטִיתָא

RASHÍ

(כט) וְזֶה לָכֶם הַטְּמֵא. כָּל טְמֵאוֹת הַלָּלוּ אֵינָן וְקִדְשִׁים וְלִחְפָּנִס בְּמִקְדָּשׁ: הַחֹלֵד.
לְאִסּוּר אֲכִילָה, אֲלָא לְטְמֵאָה מִמֶּשֶׁ, מוֹשְׁטִיל"א: וְהָצָב. פְּרוּי"ט שְׂדוּמָה לְצַפְרִדַּע:
לְחַיִּית טֵמָא בְּמִנְעוֹ וְנֶאֱסָר, לֶאֱכֹל תְּרוּמָה (ט) אֲנָקָה. הִירִיצוֹ": הַלְטָאָה. לִישִׁירד"א:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. **וְזֶה לָכֶם הַטְּמֵא** / ESTOS SON LOS IMPUROS PARA USTEDES. Todas estas referencias a impureza [*tumá*] no se refieren a la prohibición de comer, sino a la impureza en sentido literal, a causa de la cual la persona se vuelve impura por contacto físico con los cadáveres de estos animales, y le será prohibido comer *terumá*,²¹² ofrendas consagradas [*kodashim*] e ingresar al Santuario.

וְהַחֹלֵד / LA COMADREJA. Este nombre designa lo mismo que *mostele* en francés antiguo.²¹³

וְהָצָב / Y EL SAPO. Este animal es el mismo que llaman *froit* en francés antiguo, el cual es similar a la rana.²¹⁴

30. **וְהָאֲנָקָה** / ERIZO.²¹⁵ Este nombre designa lo mismo que *herison* en francés antiguo.²¹⁶

וְהַלְטָאָה / LAGARTIJA. Este nombre designa lo mismo que *laisarde* en francés antiguo.²¹⁷

el versículo dice que son "impuros" no quiere decir que no están permitidos para comer. Esto se aprende de otros versículos (*Beer baSadé*). Rashí precisará esto de nuevo en el v. 11:29.

212. Es decir, la porción de la cosecha que se debe entregar a a los kohanim.

213. El nombre *mostele* se deriva del latín *mustela*. La comadreja comprende varias especies de mamíferos carnívoros de pequeño tamaño, de color pardo rojizo en el lomo y blanco en el vientre, de cuerpo alargado y patas cortas. El nombre latino *mustela* se utiliza para designar a este género de animales.

214. En el Talmud (*Nidá* 56a), el צָב es llamado זבוי. En su comentario allí, Rashí señala que además de *froit*, la gente también suele llamarlo *bote*, palabra que significa sapo (*Lifshutó shel Rashí*).

215. El erizo es el nombre común que reciben varias especies de mamíferos insectívoros que tienen los costados y el dorso cubiertos de púas.

216. En francés moderno, *hérisson*. La palabra española "erizo" se deriva de la misma raíz latina —*ericius*— que el francés *hérisson*.

217. En francés moderno, *lézard*, palabra que significa "lagartija".

limaza y el topo. ³¹Estos son los impuros para ustedes de entre todas las criaturas rastreras; todo el que los toque cuando estén muertos se volverá impuro hasta al anochecer. ³²Y estando muertos, cualquier cosa sobre la cual algo de ellos caiga se volverá impuro, ya sea un utensilio de madera, una vestimenta, piel o cilicio —cualquier utensilio con el cual se realice una labor— será pasado por agua

וְהַחֲמֵט וְהַתְּשֻׁמָּה: לֹא אֱלֹהֵי
הַטְּמֵאִים לָכֵם בְּכָל-הַשָּׂרָץ כָּל-
הַנִּגָּע בָּהֶם בְּמָתָם יִטְמָא עַד-
הָעֶרֶב: לֵב וְכָל אֲשֶׁר-יִפֹּל-עָלָיו
מֵהֶם | בְּמָתָם יִטְמָא מִכָּל-כְּלִי-עֵץ
אוֹ בִּגְד אוֹ-עוֹר אוֹ שֶׁק בָּל-כְּלִי
אֲשֶׁר-יַעֲשֶׂה מְלֶאכֶה בָּהֶם בַּיָּמִים

ONKELÓS

וְהַחֲמֵט וְהַתְּשֻׁמָּה: לֹא אֱלֹהֵי דְמִסְאֲבִין לְכוֹן בְּכָל רַחֲשָׂא כָּל דִּיקָרָב בָּהוֹן בְּמוֹתָהוֹן
יְהִי מִסְאֲב מִכָּל
מֵהֶם | בְּמָתָם יִטְמָא עַד רַמְשָׂא: לֵב וְכָל דִּי יִפֹּל עֲלוֹהֵי מִנְהוֹן בְּמוֹתָהוֹן יְהִי מִסְאֲב מִכָּל
מֵהֶם | בְּמָתָם יִטְמָא עַד רַמְשָׂא: לֵב וְכָל דִּי יִפֹּל עֲלוֹהֵי מִנְהוֹן בְּמוֹתָהוֹן יְהִי מִסְאֲב מִכָּל

RASHÍ

חֲמֵט. לימצ"א: וְהַתְּשֻׁמָּה. טלפ"א: (לב) בַּיָּמִים יוֹבָא. וְאִף לְאַחַר טְבִילָתוֹ טִמָּא הוּא לְתִירוּמָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

חֲמֵט / LIMAZA. Este nombre designa lo mismo que *limace* en francés antiguo.²¹⁸

וְהַתְּשֻׁמָּה / TOPO. Este nombre designa lo mismo que *talpe* en francés antiguo.²¹⁹

32. בַּיָּמִים יוֹבָא / SERÁ PASADO POR AGUA.²²⁰ E incluso después de su inmersión seguirá siendo impuro²²¹ con respecto a la *terumá*.²²²

218. El nombre *limace* es el mismo que en francés moderno. Es un nombre genérico que se aplica a diversos moluscos gastrópodos terrestres que no tienen concha. En español, la palabra *limaco* es sinónimo de “babosa”, un molusco terrestre que segrega abundante baba; es similar al caracol, pero sin concha. Ahora bien, justamente porque el nombre en francés antiguo que Rashí da hoy en día designa a un molusco y no a un animal más grande, hay quienes opinan que חֲמֵט en realidad se refiere a una especie de lagartija.

219. En francés moderno, *taupe*. Ver el comentario de Rashí al v. 11:18, s.v. הַתְּשֻׁמָּה, y la nota 190 de esta parashá.

220. Este versículo introduce una nueva ley. Si el cadáver (o un pedazo del cadáver) de uno de estos animales toca un utensilio u objeto con el cual se realizan labores, el objeto tocado recibe la impureza del cadáver. A fin de purificarlo es preciso sumergirlo en una *mikvé* y esperar hasta la noche; entonces volverá a ser puro.

221. La frase בַּיָּמִים יוֹבָא וְטִמָּא es ambigua; se pudo haber entendido que significa “será pasado por agua y entonces será impuro [וְטִמָּא]”. Ahora bien, no es el agua lo que lo vuelve impuro, sino el cadáver que tocó. Por esta razón, Rashí explica que וְטִמָּא debe entenderse como “y permanecerá impuro”. La frase significa entonces “será pasado por agua, pero permanecerá impuro hasta el anochecer”. A pesar de su inmersión, su impureza desaparecerá finalmente solamente hasta el anochecer. Es por esto que Rashí dice aquí que con respecto a la *terumá* seguirá siendo impuro (*Gur Aryé*).

222. Rashí quiere decir que si una persona entró en contacto con *terumá*, la volverá impura. Rashí precisa esto porque cuando una persona es impura, la *tebilá* (el acto de sumergirse en una *mikvé*) es suficiente para quitarle la impureza en términos de poder comer alimentos sin consagrar o de *maaser* [diezmo], aunque todavía no haya anochecido. Solamente para poder comer *terumá* el kohén deberá esperar hasta el anochecer (*Rambán*).

y permanecerá impuro hasta el anochecer; luego se volverá puro. יִבָּא וְטָמֵא עַד-הָעֶרֶב וְטָהָר:

³³Cualquier utensilio de barro al interior del cual algo de aquellos caiga, todo lo que esté en su interior se volverá impuro, y deberán quebrarlo; ³⁴de cualquier alimento que sea comestible שְׁבִיעִי לֹג וְכָל-כְּלִי-חֶרֶשׁ אֲשֶׁר-יִפֹּל מֵהֶם אֶל-תּוֹכוֹ כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטָּמֵא וְאֹתוֹ תִשְׁבְּרוּ: לֹד מִכָּל-הָאֵכֹל אֲשֶׁר יֵאָכֵל

ONKELÓS

יִתְעַל וְיְהִי מְסָאָב עַד רְמִשָּׂא וְיִדְכִי: לֹג וְכָל מֵאֵן דְּחֶסֶף דִּי יִפֹּל מִנְהוֹן לִגְנִיָּה כֹּל דִּי בְּגִיָּה יִסְתָּאָב וְיִתִּיָּה תִתְבָּרוּ: לֹד מִכָּל מִיכְלָא דְמִתְאָכֵל דִּיעוֹל

RASHÍ

עַד הָעֶרֶב. וְאַחֵר כֵּךְ: וְטָהָר. בְּהָעֶרֶב הַשְּׁמֶשׁ: וּמִטָּמֵא מִה שֶׁבְּאֵיּוֹרוֹ (שֶׁבְּתוֹכוֹ): וְאֹתוֹ (וְגַ) אֶל תּוֹכוֹ. אֵין כְּלִי חֶרֶס מִטָּמֵא אֶלָּא תִשְׁבְּרוּ. לִפְנֵי שְׁאֵין לוֹ טְהָרָה בְּמִקְוֶה: מֵאֵיּוֹרוֹ: כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטָּמֵא. הַכְּלִי חוּצָה (וְגַ) מִכָּל הָאֵכֹל אֲשֶׁר יֵאָכֵל. מוֹסָב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עַד הָעֶרֶב / HASTA EL ANOCHECER. Y después...

וְטָהָר / LUEGO SE VOLVERÁ PURO. Con la puesta del sol.²²³

33. אֶל תּוֹכוֹ / AL INTERIOR DEL CUAL. Esto indica que un recipiente de barro únicamente se vuelve impuro por medio de su espacio interior.²²⁴

כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטָּמֵא / TODO LO QUE ESTÉ EN SU INTERIOR SE VOLVERÁ IMPURO. Esto indica que el recipiente a su vez transmite la impureza a lo que esté en su espacio interior {en su interior}.²²⁵

וְאֹתוֹ תִשְׁבְּרוּ / Y DEBERÁN QUEBRARLO. Esto enseña que un recipiente de barro no puede ser purificado en una *mikvé*.²²⁶

34. מִכָּל הָאֵכֹל אֲשֶׁר יֵאָכֵל / DE CUALQUIER ALIMENTO QUE SEA COMESTIBLE. Esta frase está conectada

223. Yebamot 75a.

224. *Julín* 24b. Los objetos de barro o arcilla únicamente reciben impureza cuando una cosa impura (por ejemplo, el cadáver de un animal impuro) ha entrado en el espacio vacío del objeto, pero no cuando la cosa impura tocó sus paredes exteriores. Por ejemplo, si una persona metió dentro de un recipiente de barro el cadáver de una lagartija, pero no tocó con ella las paredes del recipiente, aun así éste se volverá impuro. Ahora bien, recipientes hechos de otros materiales –por ejemplo, metal– se les aplica la ley inversa: solamente reciben impureza cuando la cosa impura lo tocó físicamente, no cuando entró dentro del espacio del recipiente (*Séfer haZikarón*).

225. La frase no dice “todo lo que *toque* su interior se volverá impuro”, sino “todo lo que esté en su interior”. Es decir, a pesar de que no toquen el

objeto mismo, puesto que entraron dentro de su espacio interior impuro, se contaminan (*Sifé Jajamim*).

226. *Torat Kohanim* 11:132. Al contrario de la ley enunciada en el versículo precedente con respecto a los demás utensilios –que pueden ser purificados mediante inmersión en una *mikvé*–, los utensilios de barro no pueden ser purificados en su estado actual y, por lo tanto, hay que romperlos. Solamente hay una medio de volverlos puros: rompiéndolos al punto tal que ya no sirvan para su función original. Por ejemplo, si era un recipiente destinado a alimentos sólidos, hay que hacerle un hoyo lo suficientemente grande para que pueda pasar una oliva; o si era un recipiente para líquidos, hay que hacerle un hoyo lo suficientemente grande para que a través de él pueda entrar agua. Rompiéndolos de este modo el recipiente se vuelve puro, y permanece así incluso si después el hoyo es reparado (*Mizrají*).

RASHÍ

שִׁבְּאוֹ עָלָיו מִיֵּם פֶּעַם אֶחָת, וּמִשְׁבָּאוֹ עָלָיו מִיֵּם פֶּעַם אֶחָת מִקֶּבֶל טִמְאָה לְעוֹלָם, וְאִפְּלוּ נָגוּב. וְהֵינּוּ וְהַשְּׁמוֹ וְכָל הַנִּקְרָא מִשְׁקָה מִכֹּשֶׁר זֶרְעִים לְטִמְאָה כְּמִיִּם, שֶׁכֶּךָ יֵשׁ לְדְרוֹשׁ הַמִּקְרָא: אֲשֶׁר יָבֹא עָלָיו מִיֵּם אוֹ כָּל מִשְׁקָה אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה בְּכָל כְּלִי יִטְמָא הָאוֹכֵל. וְעוֹד לְמֹדוֹ רַבּוּתֵינוּ מִכֹּאֵן

עַל מִקְרָא הָעֲלִיּוֹן: כָּל אֲשֶׁר בָּתוֹכוֹ יִטְמָא, מִכָּל הָאֹכֵל אֲשֶׁר יֹאכֵל, אֲשֶׁר בָּאוּ עָלָיו מִיֵּם וְהוּא בְּתוֹךְ כְּלִי חֹרֵס הַטִּמְאָה, יִטְמָא. וְכֵן כָּל מִשְׁקָה אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה בְּכָל כְּלִי וְהוּא בְּתוֹךְ כְּלִי חֹרֵס הַטִּמְאָה יִטְמָא. לְמֹדֵנוּ מִכֹּאֵן דְּבָרִים חֲרִיבִים לְמֹדֵנוּ שֶׁאֵין אוֹכֵל מִכֹּשֶׁר וּמִתְקָן לְקֶבֶל טִמְאָה עַד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

con la frase precedente.²²⁷ El pasaje entero debe ser entendido así: “Todo lo que esté en su interior se volverá impuro...²²⁸ de cualquier alimento que sea comestible sobre el cual haya caído agua”,²²⁹ si el alimento se halla dentro del recipiente de barro impuro, el alimento “se volverá impuro.” Y asimismo, la frase que habla acerca del líquido debe entenderse así: “...y cualquier líquido que sea potable en cualquier recipiente”, si el alimento se halla dentro del recipiente de barro impuro, el alimento “se volverá impuro”.²³⁰ De este versículo aprendemos varias cosas. Primero, aprendemos que un alimento solamente es susceptible de recibir impureza cuando en él haya caído agua en alguna ocasión; y después de que en él haya caído agua en alguna ocasión, entonces se vuelve susceptible de recibir impureza para siempre, incluso si ya está seco.²³¹ Lo segundo que aprendemos es que el vino y el aceite y todo lo que sea llamado מִשְׁקָה provoca que las semillas se vuelvan susceptibles de recibir impureza, al igual que hace el agua.²³² Pues así es como se debe interpretar este pasaje: “...de cualquier alimento que sea comestible sobre el que caiga agua [...] o cualquier otro líquido que sea potable en un recipiente, hará que se vuelva impuro” el alimento.²³³ Y nuestros Maestros aprendieron de aquí una tercera idea, a saber, que

227. No está conectada con la frase inmediatamente precedente “y deberán quebrarlo”, ya que ambas ideas no están relacionadas entre sí (*Gur Aryé*).

228. Ambos pasajes forman una sola unidad temática y es por eso que el segundo es continuación del primero. La frase “y deberán quebrarlo” hay que entenderla como si estuviera dentro de paréntesis.

229. En el versículo, el verbo יָבֹא está gramaticalmente en futuro. Por esta razón, se pudo haber entendido en el sentido de que cualquier alimento que haya estado dentro de un recipiente impuro se volverá impuro cuando *en el futuro* entre en contacto con agua. Pero esto no es así. La impureza viene *después* de que el alimento entró en contacto con agua. Por esta razón, Rashí cambia el sentido del verbo יָבֹא de futuro a pretérito. La frase quiere decir que el alimento recibirá impureza si estando dentro del recipiente impuro *cae* agua sobre él (*Gur Aryé*). En la Torá es frecuente que algunos verbos futuros tengan un sentido de presente continuo —como en este caso— o incluso pretérito. Así, pues, hay dos modos de recibir impureza: si el

alimento entró en el recipiente después de haber sido mojado o si se moja mientras está dentro del recipiente.

230. Ver más adelante la nota 233.

231. Esto se infiere del hecho de que el versículo no dice que cualquier alimento “sobre el que *haya* agua” se volverá impuro, lo cual implicaría que sólo podrá recibir impureza si está mojado. En vez de ello, dice “sobre el que haya caído agua”, lo que implica incluso si ya no la tiene (*Gur Aryé*).

232. Hay siete líquidos que la Torá denomina מִשְׁקָה [aquí traducido simplemente por “líquido”]. No cualquier líquido es capaz de hacer que los alimentos se vuelvan susceptibles de recibir impureza, sino sólo estos siete. Los siete son: agua, rocío, aceite de oliva, vino, miel de abeja, leche y sangre (*Séfer haZikarón*).

233. La segunda frase del versículo en apariencia sólo enseña que al igual que los alimentos sólidos reciben impureza cuando están dentro de un recipiente impuro, lo mismo ocurre con los líquidos. Pero si tal fuera el caso, el versículo hubiera dicho

RASHÍ

שְׁאִין וְלֹד הַטְּמֵאָה מְטֵמָא כְּלִים, שְׂכֵפֶד יְטֵמָא מִכָּל הָאֵכֶל. אוֹכֵל וּמִשְׁקָה מְטֵמָא
שְׁנִינוּ: יָכוֹל, יְהוּ כָּל הַכֵּלִים מְטֵמְאִין מֵאֹיִר מֵאֹיִר כְּלֵי חֶרֶס, וְאִין כָּל הַכֵּלִים מְטֵמְאִין
כְּלֵי חֶרֶס, תִּלְמוּד לומר: כָּל אֲשֶׁר בְּתוֹכּוֹ מֵאֹיִר כְּלֵי חֶרֶס, לְפִי שֶׁהֶשְׂרָץ אֵב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

un resultado de impureza²³⁴ no transmite impureza a utensilios.²³⁵ Pues así hemos aprendido:²³⁶ se podría haber pensado que todos los utensilios se vuelven impuros a causa del espacio interior de un recipiente de barro. Para enseñar que no es así, el versículo declara: “Todo lo que esté en su interior se volverá impuro... de cualquier *alimento*”, lo que implica que sólo los alimentos y los líquidos se vuelven impuros a causa del espacio interior de un recipiente de barro, pero todos los demás utensilios no se vuelven impuros a causa del espacio interior de un recipiente de barro. Esto se debe a que el cadáver de una criatura rastrera [שְׂרָץ] constituye una “fuente primaria de

ימכל מִשְׁקָה, “y de cualquier líquido”, lo mismo que dijo הָאֵכֶל, “de cualquier alimento”. En vez de eso, el versículo dice מִשְׁקָה, וְכָל, “y cualquier líquido”. Esto implica que la conjunción ו en la palabra וְכָל conecta la segunda cláusula con la primera, haciéndola su continuación. Es decir, que del mismo modo que el agua provoca que los alimentos se vuelvan susceptibles de contraer impureza, lo mismo provoca cualquier otro líquido que sea llamado מִשְׁקָה (*Gur Aryé*). Según esta interpretación, la primera mención del verbo יְטֵמָא, debe entenderse como que el alimento “se volverá impuro”; la segunda al final del versículo debe entenderse en el sentido de “hará que [el alimento] se vuelva impuro”.

234. La impureza [*tumá*] tiene diversos grados. El grado más alto es el llamado “fuente original de impureza”, *abí abot hatumá*. La “fuente original de impureza” es un cadáver humano. Su particularidad es que convierte al que lo toca en “fuente primaria de impureza”, *ab hatumá*. Los cadáveres de criaturas rastreras [שְׂרָץ], los cadáveres no degollados [*nebelá*], la persona con flujo [*zab*] y la persona con *tzaráat* [*metzorá*] son “fuente primaria de impureza”. Pero a pesar de que todos estos son fuente primaria de impureza, no todos contaminan (transmiten impureza) del mismo modo. Las criaturas rastreras, por ejemplo, sólo transmiten impureza al tocarlas, mientras que los cadáveres no degollados transmiten impureza al tocarlos, al portarlos y cuando se hallan bajo un mismo techo. Cualquier grado inferior al de “fuente primaria de impureza” [*ab hatumá*] recibe el nombre de *velad hatumá*, “resultado de impureza”. Ahora bien, hay

una diferencia esencial entre una fuente primaria de impureza y un resultado de impureza. La fuente primaria de impureza es capaz de transmitir impureza a seres humanos y a utensilios, mientras que el resultado de impureza solamente puede transmitir impureza a alimentos y bebidas. Es por esta razón que la fuente primaria de impureza es considerado “impureza severa [*tumá jamurá*]”, mientras que el resultado de impureza es considerado “impureza leve” [*tumá kalá*]. Los “resultados de impureza” son varios: 1) lo que toque a una fuente primaria de impureza se convierte en “grado primario de impureza” [*rishón letumá*]. Y si un alimento tocó algo que es grado primario de impureza, se convierte en “grado secundario de impureza” [*shení letumá*]. Tratándose de objetos y alimentos no consagrados [*julín*], un grado secundario de impureza ya no transmite impureza a nada más para convertirlo en “grado tercero de impureza” [*shelishi letumá*]. Esto sólo se aplica a cosas consagradas [*kódesh*] y a la *terumá*. Por lo tanto, si cualquier cosa no consagrada tocó un alimento que es grado secundario de impureza, la cosa no es contaminada con impureza. Finalmente, lo que toque a un objeto consagrado que es fuente tercera de impureza se convierte en “grado cuarto de impureza” [*rebiá*]. Aquí también, este grado sólo existe tratándose de objetos consagrados.

235. En este caso, el recipiente de barro es el “resultado de impureza”, ya que recibió su impureza de una “fuente primaria de impureza”, que es el cadáver de las criaturas rastreras descritas en los vv. 11:29-30.

236. *Shabat* 138b.

RASHÍ

הַטְּמֵאָה וְהַכֵּלִי שֶׁנִּטְמָא מִמֶּנּוּ וְלֹד הַטְּמֵאָה, נֹאמַר: רֹאִין אֶת הַתְּנוּרָה כְּאִלוּ מְלֵא טְמֵאָה, וְהָיָה לְפִיכָךְ אֵינוֹ חוֹזֵר וּמִטְמָא בְּכֵלִים שֶׁבְּתוֹכָהּ. וְלִמְדֵנוּ הֵפֶת תַּחֲלָה, שֶׁאִם אֶתָּה אוֹמֵר כֵּן, לֹא נִתְמַעֵטוּ כָּל עוֹד שֶׁהִשְׁרַץ שֶׁנִּפְלַל לְאוֹרֵר תְּנוּרָה וְהֵפֶת בְּתוֹכָהּ וְלֹא נִגַע הִשְׁרַץ בְּפֶת הַתְּנוּרָה רִאשׁוֹן, וְהֵפֶת שְׁנִיָּה, וְלֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

impureza” [*ab hatumá*], y el recipiente que se volvió impuro a causa de ella se convierte en un “resultado de impureza” [*velad hatumá*]. Por esta razón, ya no puede a su vez transmitir impureza a utensilios que estén en su interior.²³⁷ Y una cuarta idea también aprendimos: que si un criatura rastrera muerta cayó dentro del espacio interior de un horno dentro del cual hay pan, pero la criatura rastrera no tocó directamente el pan, la impureza del horno será un “grado primario de impureza” y el pan un “grado secundario de impureza”.²³⁸ Pero no decimos que consideramos el horno entero como si todo su espacio interior estuviese lleno de la impureza del animal impuro —la fuente primaria de impureza— de tal modo que el pan se convertiría en un resultado de una fuente primaria de impureza. Pues si dijeras así, entonces todos los objetos no podrían ser excluidos de contaminarse a causa del espacio interior de un recipiente de barro, ya que la impureza misma los ha tocado en su superficie exterior.²³⁹ Y también aprendimos una quinta idea con respecto al agua que entra en contacto con semillas o plantas:²⁴⁰

237. Puesto que, como se señaló en la nota 234, un “resultado de impureza” [*velad hatumá*] solamente puede transmitir impureza a alimentos y bebidas no a utensilios. Por lo tanto, si un utensilio cualquiera entró dentro del espacio interior de un recipiente, no se contamina.

238. Pues la criatura rastrera es una “fuente primaria de impureza”, por lo que convierte al horno en “grado primario de impureza”. El horno, a su vez, convierte al pan que está en su interior en “grado secundario de impureza”. Esto implica que no se considera que la “fuente primaria de impureza” —la criatura rastrera— llena todo el espacio interior del horno de tal modo que tanto el horno como el pan se convirtieran en “grado primario de impureza”.

239. *Shabat* 138b. Como se indicó en la nota 224, solamente los utensilios de barro reciben impureza de su espacio interior, incluso si no son tocados físicamente por una fuente primaria de impureza. Los demás utensilios, sin embargo, solamente reciben impureza cuando son tocados físicamente por esta fuente de impureza. En ambos casos, los utensilios pasan a ser grado primario de impureza (“resultado de fuente primaria de impureza”). Ahora bien, si se considerase que una fuente primaria de impureza que está dentro del espacio interior de un utensilio de barro “llena” todo el espacio interior del utensilio y, por decirlo así lo “toca”, ello implicaría

que si dentro de ese mismo espacio interior se hallase un alimento —pan, por ejemplo—, esa impureza estaría de cierto modo “tocando” también el pan, lo que haría que éste, al igual que el utensilio de barro, se convirtiese en grado primario de impureza. Si esto fuera así, no habría forma de excluir los utensilios de ser contaminados por un objeto que es grado primario de impureza. Pues si decimos que la fuente primaria de impureza “toca” el alimento, también entonces “tocaría” el objeto. En vez de ello, se considera que el hecho de que un utensilio de barro se contamine de una fuente primaria de impureza no es porque la impureza “llena” su espacio interior y “toca” su superficie interior como si fuese un utensilio cualquiera, sino que es una cualidad específica a los utensilios de barro que no es compartida por los demás. Por consiguiente, lo que contamina un alimento que se halle dentro del espacio interior de un utensilio de barro no es la fuente de impureza que se halla dentro de su espacio interior, sino el utensilio mismo. Como el utensilio mismo es grado primario de impureza, el alimento se convierte en grado secundario de impureza (*Mizrají*).

240. Cuando agua entra en contacto con algo orgánico —semillas o plantas—, el agua tiene la cualidad de provocar que lo orgánico se vuelva susceptible de recibir impureza. Esto se aprende del

sobre el que caiga agua se volverá impuro; y cualquier bebida que sea potable en cualquier recipiente se volverá impura.³⁵ Cualquier cosa sobre la cual parte de su cadáver caiga se volverá impuro —un hornillo o un fogón

אֲשֶׁר יָבֹא עָלָיו מִיִּם יִטְמָא וְכָל־מִשְׁקָה אֲשֶׁר יִשְׁתֶּה בְּכָל־כֵּל יִטְמָא: לֹה וְכָל אֲשֶׁר־יִפֹּל מִנְּבִלָתָם | עָלָיו יִטְמָא תַנּוּר וְכִירִים

ONKELÓS

עלוהי מניא יהי מסאב וכל משקה די ישתתי בכל מאן יהי מסאב: לה וכל די יפל מנבלתהון עלוהי יהי מסאב תנור וכירים

RASHÍ

שְׂאִינָה מִכְשֶׁרֶת זְרָעִים, אֵלֶּא אִם כֵּן נִפְּלוּ עֲלֶיהֶן מִשְׁנִתְלָשׁוּ. שָׂאִם אֵתָּה אוֹמֵר מִקְבָּלִין הַכֶּשֶׁר בְּמַחְבֵּר, אֵין לָךְ שְׂלֵא בָּאוּ עָלָיו מִיִּם, וּמָהוּ אוֹמֵר: אֲשֶׁר יָבֹא עָלָיו מִיִּם? וְלִמְדֵנוּ עוֹד שֶׁאֵין אוֹכֵל מִטְמֵא אַחֲרִים, אֵלֶּא אִם כֵּן יֵשׁ בּוֹ כְּבִיצָה, שְׂנֵאֲמַר: עֲלֶיהֶן מִשְׁנִתְלָשׁוּ. שָׂאִם אֵתָּה אוֹמֵר מִקְבָּלִין הַכֶּשֶׁר בְּמַחְבֵּר, אֵין לָךְ שְׂלֵא בָּאוּ עָלָיו מִיִּם, וּמָהוּ אוֹמֵר: אֲשֶׁר יָבֹא עָלָיו מִיִּם? יוֹתֵר מִבִּיצָת תִּרְנַגּוֹלָת: (וְהָ תַנּוּר וְכִירִים). כָּלִים הַמְטַלְטְלִים הֵם, וְהֵם שֶׁל חֶרֶס

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que no vuelve susceptible a las semillas de recibir impureza, sino únicamente si es que cayó sobre ellas una vez que fueron arrancadas del suelo.²⁴¹ Pues si dices que las semillas o plantas sí pueden adquirir la capacidad de recibir impureza cuando están adheridas al suelo, puesto que no puede darse el caso de semillas o plantas sobre las cuales no haya caído agua,²⁴² ¿por qué la Torá afirma que sólo se volverá susceptible de recibir impureza el alimento orgánico “sobre el que caiga agua”?²⁴³ Y también aprendimos una sexta idea, a saber, que un alimento no transmite impureza a otros objetos a menos que tenga por lo mínimo la medida de un huevo, puesto que con respecto al alimento aquí se declara “que sea comestible”, lo cual quiere decir que tenga en sí la cantidad de alimento que pueda ser ingerido de un solo golpe.²⁴⁴ Y nuestros Maestros calcularon que el gazzate de una persona no puede contener más de la cantidad de un huevo de gallina.²⁴⁵

35. **תַּנּוּר וְכִירִים / UN HORNILLO O UN FOGÓN.** Estos son utensilios transportables, hechos de barro,

v. 11:38: “Pero si agua ha sido puesta sobre una semilla y luego [algo del] cadáver [de animales impuros] cayó sobre ella, será impura para ustedes.” Y como Rashí señaló al principio de este comentario, esto mismo se aplica a cualquier otro líquido que se considere משקה, “bebida”.

241. *Julín* 118b.

242. Puesto que todas las semillas o plantas forzosamente recibieron agua alguna vez estando adheridas al suelo. Por definición todo lo orgánico que está adherido al suelo recibió agua alguna vez.

243. La distinción, obviamente, no tendría sentido, ya que todos los alimentos orgánicos entraron en contacto con agua durante su crecimiento en el suelo. Por lo tanto, si aquí la Torá hace una

distinción entre los que entraron en contacto con agua y los que no, ello necesariamente implica que se está refiriendo a lo orgánico —semillas, plantas— cuando ya fue arrancado del suelo (*Sifté Tajamim*).

244. La traducción exacta de la frase וְאֵשֶׁר יֵאָכֵל es “que sea comestible”. Esta frase en sí misma no tiene sentido, ya que todo alimento por definición es comestible. Por lo tanto, lo que quiere decir es que el alimento debe tener la cantidad necesaria para que se considere algo digno de ser “comestible”.

245. *Yomá* 80a. En hebreo esta medida es llamada *kabetzá*, “como un huevo”. Aunque hay diversas opiniones acerca del equivalente moderno de esta medida, en general se considera que es de 57 cm.³ (R. Aryeh Carmell, *Siyata Ligmará*).

será despedazado— impuros son e וְטִמְאִים הֵם טִמְאִים יִתֵּן
 impuros permanecerán para ustedes; מֵעֵן אֵךְ לָכֵם: יִהְיוּ
 36 sólo un manantial o un foso de יְהִי מְקוֹה-מַיִם וְבוֹר
 concentración de aguas permanecerán

ONKELÓS

יִתְּרֵנוּ מִסֵּאבֵינוּ אֲנִינוּ וּמִסֵּאבֵינוּ יִחוּן לָכוֹן: לוֹ בְּרֵם מֵעֵן וְגוֹב בֵּית כְּנִישׁוֹת מֵיָא יְהִי

RASHÍ

וְיֵשׁ לָהֶן תּוֹךְ וְשׁוֹפֶת אֶת הַקֹּדֶרֶת עַל נֶקֶב וְשִׁנֵּיהֶם פִּיהֶם לְמַעַלָּה: יִתֵּץ. שְׁאֵין
 לִכְלִי תֵרֶס טְהוֹרָה בְּטִבִּילָה: וְטִמְאִים יִהְיוּ לָכֵם. הַמְחַבְּרִים לְשִׁרְקַע אֵינוּ מְקַבְּלִין טִמְאָה, וְעוֹד
 שְׁלֹא תֹאמְרָה: מִצָּהָה אֲנִי לִנְתָצָם, תִּלְמוּד יֵשׁ לָךְ לְלִמּוּד: יְהִי טְהוֹר הַטּוֹבֵל בָּהֶם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que poseen una cavidad interior. La forma de cocinar en ellos era: poner la olla sobre el agujero de su cavidad interior. Y ambos tienen sus aberturas en su parte superior.²⁴⁶

יִתֵּץ / SERÁ DESPEDAZADO. Puesto que un utensilio de barro no puede ser purificado en una mikvé.²⁴⁷

וְטִמְאִים יִהְיוּ לָכֵם / E IMPUROS PERMANECERÁN PARA USTEDES. Esta frase fue enunciada para que no digas: “Se me ha ordenado despedazarlos.” Por esta razón, la Torá enfatiza: “E impuros permanecerán para ustedes”, lo que implica que si una persona quiere guardarlos en su estado de impureza, tiene el derecho de hacerlo.²⁴⁸

36. אֵךְ מֵעֵן וְבוֹר מְקוֹה מַיִם / SÓLO UN MANANTIAL O UN FOSO DE CONCENTRACIÓN²⁴⁹ DE AGUAS. Que estén adheridos al suelo, sólo ellos no podrán recibir impureza.²⁵⁰ Y otra cosa más debes aprender de aquí: que la persona que se sumerja en ellos se “volverá puro” de su

246. *Shabat* 38b. Rashí precisa que son “transportables” porque no están clavados en el suelo; si lo estuvieran, no serían susceptibles de recibir impureza, ya que todo lo que está adherido al suelo es considerado como el suelo mismo y no es susceptible de recibir impureza (*Gur Aryé*). Por esta razón, si se vuelven impuros, deben ser despedazados.

247. Ver más arriba el comentario de Rashí al v. 33, s.v. וְאֵתוּ תִּשְׁבְּרוּ. Rashí no quiere decir que es obligatorio despedazarlos. Si un individuo desea utilizar su hornillo o fogón en estado de impureza en vez de despedazarlo, puede hacerlo. Lo puede utilizar para cocinar y hornear alimentos no consagrados mientras él esté en estado de impureza (e incluso si está en pureza, para el que no coma alimentos no consagrados [*julin*] en estado de pureza). Lo que quiere decir es que el horno mismo permanecerá impuro hasta que sea “despedazado”, al igual que un utensilio de barro es impuro hasta

que es “roto” (*Mizraji*).

248. *Torat Kohanim* 11:142. Esto se aprende del hecho de que la Torá explícitamente afirma que tales objetos pueden *permanecer* impuros.

249. De este término bíblico מְקוֹה, *mikvé*, se deriva el nombre que se da al lugar de aguas puras donde se efectúa la purificación ritual de las mujeres después de su estado menstrual. Dichos baños rituales son precisamente esto: un lugar de concentración de aguas puras.

250. Cuando el versículo dice: “...pero un manantial o un foso de concentración de aguas sólo permanecerán puros”, lo que quiere decir es que a diferencia de los objetos mencionados en los versículos precedentes, que en sí mismos son susceptibles de recibir impureza, éstos nunca podrán recibir impureza (*Séfer haZikarón*). La razón de ello es que están adheridos al suelo y son considerados como el suelo mismo. Ver también la nota 246.

puros, pero el que toque su cadáver se volverá impuro. ³⁷ *Y si su cadáver cayese sobre semillas de un semillero que hayan sido sembradas, puro será.* ³⁸ *Pero si*

טָהוֹר וְנִגַּע בְּנִבְלָתָם יִטְמָא: לוֹ וְכִי
יִפֹּל מִנִּבְלָתָם עַל-כֶּלֶד יִזְרַע זֶרַע
אֲשֶׁר יִזְרַע טָהוֹר הוּא: לֹא וְכִי

ONKELÓS

דְּכִי וְדִיקָרָב בְּנִבְלָתָהוֹן יְהִי מִסָּאָב: לוֹ וְאִרִי יִפֹּל מִנִּבְלָתָהוֹן עַל כָּל (בֶּר) זֶרַע זֶרַע דִּי יִזְדַּרַע דְּכִי הוּא: לֹא וְאִרִי

RASHÍ

וְנִגַּע בְּנִבְלָתָם יִטְמָא: (וְזוֹ) זֶרַע זֶרַע. זֶרַעָה שֶׁל מִינֵי
זֶרַעֵינִי. זֶרַע שֶׁם דְּבָר הוּא כְּמוֹ וְיִתְּנוּ לָנוּ מִן
הַזֶּרַעִים (וְדִינָאֵל אֵיב): טָהוֹר הוּא. לְמַדּוֹד הַכְּתוּב שֶׁלֹּא
הַכֶּשֶׁר וְנִתְקַן לְקָרוֹת אוֹכֵל לְקַבֵּל טָמְאָה עַד

מִטְמָאָתוֹ: וְנִגַּע בְּנִבְלָתָם יִטְמָא. אֶפִּילוֹ הוּא בְּתוֹךְ
מַעֲוָן וּבֹר, וְנִגַּע בְּנִבְלָתָם, יִטְמָא. שֶׁלֹּא תֹאמַר קַל
וְחֹמֶר: אִם מִטְהַר אֶת הַטְּמָאִים מִטְמָאָתָם, קַל
וְחֹמֶר שֶׁיִּצִּיל אֶת הַטְּהוֹר מִלְטָמָא, לְכַד נֹאמַר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

impureza.²⁵¹

וְנִגַּע בְּנִבְלָתָם יִטְמָא / PERO EL QUE TOQUE SU CADÁVER SE VOLVERÁ IMPURO. Incluso si está dentro del manantial o del foso de aguas concentradas, si toca el cadáver de estos animales impuros, la persona se volverá impura. Esto es enfatizado para que no arguyas una inferencia por *kal vajómer*:²⁵² si un manantial o un foso de aguas purifican de su estado de impureza a las personas impuras, con mayor razón podrán librar a una persona pura de contaminarse. Por esta razón se enfatiza aquí: “Pero el que toque su cadáver se volverá impuro.”²⁵³

37. זֶרַע זֶרַע / SEMILLAS DE UN SEMILLERO. Esta frase significa: un semillero de diversas clases de semillas. La palabra זֶרַע es un sustantivo, similar al de la frase: “Y nos darán de los semilleros [זֶרַעִים].”²⁵⁴

טָהוֹר הוּא / PURO SERÁ. Este versículo te enseña que una cosa orgánica adquiere la aptitud y la disposición a ser considerada “alimento” en términos de poder recibir impureza solamente

251. La frase טָהוֹר יְהִי es ambigua y, por lo tanto, implica dos ideas. Por un lado, se refiere al manantial o al foso con agua, e indica que si un objeto impuro cayó en ellos, el manantial o el foso con agua “permanecerán puros” a pesar de que el objeto impuro entró en ellos. Sin embargo, si la frase טָהוֹר יְהִי sólo quisiera decimos eso, hubiera bastado con decir “es puro”, sin decir יְהִי. Este verbo también puede implicar “volverse” o “convertirse en”. Por lo tanto, puesto que dice יְהִי ello también nos informa que si una persona impura entró en ellos, la persona “se volverá [יְהִי] pura” (*Masquill leDavid*).

252. Ver más arriba la nota 155.

253. *Torat Kohanim* 11:146. En el v. 11:31 ya se nos dijo que el que toque el cadáver de un animal impuro se vuelve impuro él mismo. Por lo tanto,

repetirlo aquí sería innecesario a menos que sea entendido en el contexto de la persona que se halla dentro del manantial o el foso de aguas. Por lo tanto, de este versículo aprendemos tres ideas: primero, que un manantial o foso de aguas siempre será puro; segundo, que tiene la virtud de volver puro al impuro; tercero, que si la persona tocó un cadáver impuro *estando* dentro del manantial, paradójicamente se volverá impuro (*Sifté Jajamim*).

254. *Daniel* 1:12. El vocablo זֶרַע no es un adjetivo que quiere decir, “sembrado”; la forma del adjetivo es זָרַע. Es un sustantivo sinónimo de זֶרַע, que también es un sustantivo. Por lo tanto, la frase literalmente se refiere a un semillero [זֶרַע] que tiene diversas clases de semillas [זֶרַע]. (*Lifshutó shel Rashi*).

agua ha sido puesta sobre una semilla y luego su cadáver cayó sobre ella, impura será para ustedes.

³⁹ *Si un animal que ustedes pueden comer ha muerto, el que toque su*

יָתֵן מַיִם עַל-זֶרַע וְנָפַל מִגִּבְלָתָם
עָלָיו טָמֵא הוּא לָכֶם: לֹט וְכִי
יָמוּת מִן-הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר-הִיא
לָכֶם לֶאֱכֹלָה הִנָּגַע

ONKELÓS

וְיִתְּהוּבֵנוּ מֵיָא עַל (וְבַר) זֶרַעָא וְנָפַל מִגִּבְלָתְהוֹן עָלוּהִי מִסָּאָב הוּא
לָכוֹן: לֹט וְאֶרֶי יָמוּת מִן בְּעִירָא דִּי הִיא לָכוֹן לְמִיכָל דִּיקָרֵב

RASHÍ

שִׁבּוּאָו עָלָיו מַיִם: (וְהֵא) וְכִי יָתֵן מַיִם עַל זֶרַע. לֹא־חָדָר
שְׁנֵת־לֶשֶׁת, שָׂאֵם וְנֹאמַר: יֵשׁ הַכֶּשֶׁר בְּמַחְבֵּר, אֵין לָד
זֶרַע שְׂלֹא הַכֶּשֶׁר: מַיִם עַל זֶרַע. בֵּין מַיִם בֵּין שָׂאֵר
מִשְׁקִין, בֵּין הֵם עַל הַזֶּרַע בֵּין זֶרַע נֹפֵל לְתוֹכֹן,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando agua haya caído sobre ella.²⁵⁵

38. *PERO SI AGUA HA SIDO PUESTA SOBRE UNA SEMILLA.* Es decir, después de que ha sido arrancada del suelo. Pues si dices que la semilla es susceptible de recibir impureza aún estando adherida al suelo, no habría ninguna semilla que no se haya vuelto susceptible desde siempre.²⁵⁶

AGUA... SOBRE UNA SEMILLA. Ya sea agua o cualquier otra bebida de las consideradas *משקה*.²⁵⁷ La semilla se volverá impura ya sea que los cadáveres impuros hayan caído sobre la semilla o la semilla haya caído dentro de estas bebidas. Todo esto es interpretado en el midrash *Torat Kohanim*.²⁵⁸

Y LUEGO SU CADÁVER CAYÓ SOBRE ELLA. Incluso si el alimento (la “semilla”) ya se secó del agua.²⁵⁹ Pues la Torá sólo exigió que para poder recibir impureza, el objeto fuese definido como “alimento” [אֹכֶל].²⁶⁰ Y si sobre él recayó la capacidad de recibir impureza incluso una sola vez, ya no se le puede arrancar.

255. Tanto este versículo como el siguiente hablan del mismo tema: semillas o plantas que han sido arrancadas del suelo. Puesto que el siguiente expresamente dirá que estas cosas orgánicas solamente podrán volverse impuras cuando agua caiga sobre ellas, de ahí se infiere que éste habla de un caso donde todavía no cae agua sobre ellas (*Sifé Jajamim*).

256. *Julín* 118b. Ver más arriba la nota 243.

257. Estas son: agua, leche, vino, miel de abejas, sangre, aceite de oliva y rocío [ver más arriba la nota 232]. Esto se aprende por analogía [*guezerá shavá*] a partir del término מַיִם enunciado aquí y el enunciado en el v. 34, donde la Torá comparó las

“bebidas” [משקה, *maskhé*] al agua (*Gur Aryé*). La Torá hizo simplemente enunció el agua porque éste es el líquido que con más frecuencia se encuentra (*Lifshutó shel Rashi*).

258. *Torat Kohanim* 11: 151-152.

259. *Babá Metziá* 22a. En este versículo no se dice “y si hay agua sobre la semilla”, sino solamente “si agua ha sido puesta sobre una semilla”, lo cual implica que si una vez cayó agua sobre ella, incluso si ya se secó, ello basta para que adquiriera la capacidad de recibir impureza (*Gur Aryé*).

260. Es decir, algo orgánico susceptible de recibir impureza. Ver más arriba las notas 242 y 243.

cadáver se volverá impuro hasta el anochecer. ⁴⁰ Y el que coma de su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer; y el que porte su cadáver deberá sumergir

בְּנִבְלָתָהּ יִטְמָא עַד־הָעֶרֶב: מִוְהַאֲכֹל
מִנִּבְלָתָהּ יִכְבֵּס בְּגָדָיו וְיִטְמָא עַד־
הָעֶרֶב וְהַנֶּשֶׂא אֶת־נִבְלָתָהּ יִכְבֵּס

ONKELÓS

בְּנִבְלָתָהּ יְהִי מְסָאָב עַד רְמֵשָׁא: מוֹדִיכֹל מִנִּבְלָתָהּ יִצָּבַע לְבוּשׁוֹ וְיִחִי מְסָאָב עַד רְמֵשָׁא וְדִיטוּל יֵת נִבְלָתָהּ יִצָּבַע

RASHÍ

אֲכִילָתוֹ, כִּשְׁהוּא אוֹמֵר בְּנִבְלָת עוֹף טְהוֹר: נִבְלָה וּטְרֵפָה לֹא יֵאָכֵל לְטִמְאַה בָּהּ וּלְקַמַּן כְּבֹחַ, אוֹתָהּ מְטִמְאַה בְּגָדִים בְּאֲכִילָתָהּ, וְאִין נִבְלָת בְּהֵמָה מְטִמְאַה בְּגָדִים בְּאֲכִילָתָהּ, בְּלֹא מִשָּׂא, כְּגוֹן אִם תִּחְבֶּה לֹו חִבְרוּ בְּבֵית הַבְּלִיעָה. אִם כֵּן, מִה תִּלְמוּד

(וּט) בְּנִבְלָתָהּ. וְלֹא בַעֲצָמוֹת וְגִידִין, וְלֹא בְּקֶרְנִים וְסִלְפִּים, וְלֹא בְּעוֹר: (וּט) וְהַנֶּשֶׂא אֶת נִבְלָתָהּ. חֲמוּרָה טִמְאַת מִשָּׂא מְטִמְאַת מִנְּעָה, שֶׁהַנֶּשֶׂא מְטִמָּא בְּגָדִים, וְהַנּוֹגֵעַ אִין בְּגָדָיו טִמְאִין, שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בּוֹ: יִכְבֵּס בְּגָדָיו: וְהַאֲכֹל מִנִּבְלָתָהּ. יָכוֹל, תְּטִמְאֵנוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

39. **בְּנִבְלָתָהּ / SU CADÁVER.** Es decir, que toque su *carne* misma, pero no sus huesos ni sus tendones, ni sus cuernos ni sus pezuñas, ni tampoco su piel.²⁶¹

40. **וְהַנֶּשֶׂא אֶת נִבְלָתָהּ / Y EL QUE PORTE SU CADÁVER.** La impureza causada por portar un cadáver es más severa que la impureza por tocarlo. Pues el que lo porta transmite impureza a sus vestimentas, pero las vestimentas del que únicamente lo toque no se vuelven impuras, ya que con respecto a él no se declaró que “deberá lavar sus vestimentas”.²⁶²

וְהַאֲכֹל מִנִּבְלָתָהּ / Y EL QUE COMA DE SU CADÁVER. De lo dicho aquí se podría haber pensado que la mera ingestión del cadáver de un animal puro que no fue degollado conforme a la Halajá [*nebelá*] contaminará al que comió de él.²⁶³ Sin embargo, como con respecto al cadáver sin degollar de un ave pura la Torá dice: “No deberá comer un cadáver sin degollar ni un animal lesionado, para hacerse impuro a través de él”,²⁶⁴ ahí la frase “a través de él” implica que sólo el ave puede contaminar las vestimentas por medio de su ingestión. Pero el cadáver sin degollar de un animal terrestre no transmite impureza ni a las vestimentas ni a la persona misma únicamente por medio de su ingestión, a menos que lo porte. Por ejemplo, en caso de que su compañero le haya insertado un pedazo de carne del cadáver en su *gaznate*.²⁶⁵ Siendo así, ¿por

261. *Torat Kohanim* 11:159. Aquí se habla de un “cadáver” que cayó sobre un alimento. Ahora bien, en términos estrictos únicamente se llama “cadáver” a una sustancia que se transforma inmediatamente con la muerte, y ello solamente se aplica a la carne de un animal, no a sus huesos, etc. (*Ezrat Kohanim*). Sin embargo, esto sólo se aplica a los huesos, etc., que no están conectados a la carne; si lo están, sí transmiten impureza al igual que la carne (*Mizrají*).

262. Como Rashí precisó en el v. 11:25, para purificarse de la impureza contraída por una persona que meramente tocó un cadáver, basta sumergirse en una *mikvé*. Pero la impureza contraída por una

persona que portó un cadáver es más severa. Para purificarse de ella, además de la inmersión en una *mikvé* también debe sumergir su ropa.

263. Incluso si no lo tocó ni lo portó. Esto implicaría que la mera ingestión es lo que contamina a la persona.

264. *Infra*, v. 22:8. Aunque allí no se dice explícitamente que se habla del cadáver de un ave, así es como se lo interpreta.

265. A pesar de que su *gaznate* obviamente tocó físicamente el pedazo de carne impura, ello no se considera “tocar” en términos de recibir impureza por medio de tocar. Esto sólo se aplica cuando una

בגדי וטמא עד-הערב: sus vestimentas y será impuro hasta el anochecer.
 מא וכל-השרץ השרץ: 41 Toda criatura rastrera que se arrastre sobre el suelo, abominación es;
 על-הארץ שקז הוא

ONKELÓS

לבושוחי ויהי מסאב עד רמשא: מא וכל רחשא דרחש על ארעא שקצא הוא

RASHÍ

לומר האכלו לתן שיעור לנושא ולנוגע חיתושין שבכליסין ושבפולין, ואת כדי אכילה, והוא כזית: וטמא עד הערב. אף על פי שטבל צריך הערב השרץ על הארץ. להוציא את משיצאו לאויר ושרצו, הרי נאסרו: שמש: (מא) השרץ על הארץ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

qué el versículo dice aquí que se contaminará “quien coma de su cadáver”? Con el objeto de fijar una medida mínima tanto para el que lo porta como para el que lo toque, la cual debe ser la cantidad de una ingestión. Esta medida es equivalente a una oliva.²⁶⁶

בגדי וטמא עד הערב / Y SERÁ IMPURO HASTA EL ANOCHECER. A pesar de que se haya sumergido en una mikvé, aun así necesita de la puesta del sol para completar su proceso de purificación.²⁶⁷

41. השרץ על הארץ / QUE SE ARRASTRE SOBRE EL SUELO.²⁶⁸ Lo que excluye a los insectos que se encuentran en algunas vainas [כליסין]²⁶⁹ y en las habichuelas, así como a los insectos que están en las lentejas, ya que no se arrastran sobre el suelo sino que se hallan dentro de la comida misma. Sin embargo, una vez que salen al aire y se arrastran, se convierten en prohibidos.²⁷⁰

persona toca un cadáver impuro con algunos de los órganos visibles de su cuerpo, no cuando el órgano se halla dentro de su cuerpo (*Séfer haZikarón*).

266. *Torat Kohanim* 11:160. El tamaño de una oliva [*kezait*] es equivalente a la mitad de un huevo [*kabetzá*], es decir, aprox. 28 cms.³ (R. Aryeh Carmell, *Siyata Ligmará*). Más arriba, en el v. 11:34, Rashí había dicho que un alimento no transmite impureza a otros objetos a menos que tenga por lo mínimo la medida de un huevo, puesto que el gáznate de una persona no puede contener más de la cantidad de un huevo. Sin embargo, allí se está refiriendo a la cantidad máxima de alimento que puede ser ingerido de un solo golpe, mientras que aquí se refiere a la medida normal de ingestión. La medida de *kezait* es la medida casi universalmente utilizada por la Torá para todo lo relacionado con alimentos (ver *Nidá* 42b).

267. En hebreo, el orden sintáctico de la frase *בגדי וטמא עד הערב* es ambiguo, y se pudo haber entendido en el sentido de que el lavado de ropas es lo que provoca la impureza. Por ello, Rashí

precisa que debe ser entendida en el sentido de que a pesar del lavado, *permanecerá* impuro hasta la puesta de sol (*Masquil leDavid*). Ver también el comentario de Rashí al v. 11:32, s.v. *ויבא וטמא* y la nota 221.

268. En este versículo la Torá retoma el tema de animales prohibidos para la ingestión, el cual había interrumpido para enseñar las leyes acerca de la impureza. En el v. 11:23 habló de insectos voladores grandes; aquí habla acerca de insectos más pequeños.

269. Sin embargo, en su comentario a *Julín* 67b, Rashí dice que los *קסילין* son una especie de leguminosas, posiblemente garbanzos (*Lifshutó shel Rashí*). En cualquier caso, se habla aquí de insectos que se sabe con certeza que germinaron dentro de frutos cortados de la tierra que se pudrieron. Pero si los insectos entraron a los frutos, o el fruto sigue estando adherido a la tierra, sí entran dentro de la prohibición (*Masquil leDavid*).

270. *Torat Kohanim* 11:161.

no deberá ser comida. ⁴² Todo lo que anda sobre su vientre y todo lo que anda a cuatro [patas] hasta todo lo que tenga muchas patas, de entre todas las

לֹא יֵאָכֵל: מִבְּכָל הַחַיָּה עַל-גֻּחֹן
וְרֵבֶתֶן וְכָל הַחַיָּה עַל-אַרְבַּע
עַד כָּל-מִרְבֵּה רַגְלִים לְכָל

ONKELÓS

לֹא יֵאָכֵל: מִבְּכָל דְּמִתְלָךְ עַל מַעוֹהֵי וְכָל דְּמִתְלָךְ עַל אַרְבַּע עַד כָּל סְגִיאוֹת רַגְלָאִין לְכָל

RASHÍ

הַשְּׁלִשְׁלִין וְאֵת הַדּוֹמָה לְדוֹמָה: הַחַיָּה עַל אַרְבַּע: זֶה עֶקְרֵב: כָּל לְהִבִּיא אֶת הַחֲפֻשִׁית אֲשֶׁר בָּלַע"ה, וְאֵת הַדּוֹמָה לְדוֹמָה: מִרְבֵּה רַגְלִים. זֶה נָדָל שֶׁרָץ שֵׁשׁ לוֹ רַגְלִים מֵרֵאשִׁי וְעַד זָנְבוֹ לִכְאֵן וּלְכָאֵן וְקוֹרִין צִינְטִפִּי"ד:

לֹא יֵאָכֵל. לְחִיב עַל הַמַּאֲכִיל כְּאוֹכֵל, וְאִין קָרִי שֶׁרָץ אֵלֶּה דְּבָר נִמּוֹךְ קֶצֶר רַגְלִים שְׂאִינוֹ נִרְאָה אֵלֶּה כְּרוֹחֵשׁ וְנָד: (מִבְּ) הַחַיָּה עַל גֻּחֹן. זֶה נַחֲשׁ. וְלִשׁוֹן גֻּחֹן, שְׁחִיָּה, שְׁחִיָּה שֶׁחִיָּה וְנִפְל עַל מַעֲיוֹ: כָּל הַחַיָּה לְהִבִּיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לֹא יֵאָכֵל / NO DEBERÁ SER COMIDA. Esto fue enunciado con el objeto de hacer responsable por la violación de la prohibición tanto al que da de comer a otro como al que lo come.²⁷¹ Únicamente es denominado שֶׁרָץ, “criatura rastrera”, el animal o insecto que ande por lo bajo, de patas cortas y que parezca como si sólo se moviera deslizándose sobre el suelo.²⁷²

42. הַחַיָּה עַל גֻּחֹן / QUE ANDA SOBRE SU VIENTRE. Esto se refiere específicamente a una serpiente.²⁷³ El vocablo גֻּחֹן implica “agachamiento”. A la serpiente se la define así porque anda como agachada y caída sobre su vientre.

כָּל הַחַיָּה / TODO LO QUE ANDA. Esta frase fue enunciada para incluir a los gusanos, así como a lo que sea similar a lo que es similar.²⁷⁴

הַחַיָּה עַל אַרְבַּע / QUE ANDA A CUATRO [PATAS]. Esto se refiere específicamente al escorpión.

כָּל / TODO. Este término fue enunciado para incluir al escarabajo, al cual llaman *escharbot*²⁷⁵ en francés antiguo, así como a lo que sea similar a lo que es similar.²⁷⁶

מִרְבֵּה רַגְלִים / [TODO] LO QUE TENGA MUCHAS PATAS. Esto se refiere al cienpiés, un insecto rastrero que tiene patas desde su cabeza hasta su cola, a ambos lados del cuerpo. Lo llaman *centpied* en francés antiguo.²⁷⁷

271. *Torat Kohanim* 11:162. Rashí explica aquí el verbo pasivo לֹא יֵאָכֵל, “no deberá ser ingerido” en el mismo sentido que explicó el verbo pasivo לֹא יֵאָכְלוּ, “no deberán ser ingeridos” del v. 11:13. Cualquier mandamiento enunciado en términos pasivos [“no deberá ser...”] implica no sólo que uno tiene prohibido hacer algo, sino que también está prohibido provocar que otros lo hagan (*Gur Aryé*). Ver también la nota 174.

272. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 11:10, así como la nota 166.

273. *Torat Kohanim* 11:163.

274. Es decir, a otros insectos similares a los

gusanos en su forma de andar, los cuales a su vez son similares en su forma de moverse a la serpiente (*Mizraji*).

275. En francés moderno, *escharbot*. El nombre “escarabajo” es un nombre común que designa a diversas especies de insectos coleópteros, de cuerpo negro u oscuro. Por extensión, es aplicado a cualquier insecto de patas cortas y cuerpo redondo.

276. *Torat Kohanim* 11:163.

277. Este nombre literalmente significa “cien piés”. En español se llama igual, “cienpiés”, pero en francés moderno se llama ahora *mille-pattes*, nombre que literalmente significa “mil patas”.

criaturas rastreras que se arrastran sobre la tierra, no podrán comerlas, pues abominación son. ⁴³*No hagan sus almas abominables con cualquier criatura rastrera; no se contaminen por medio de ellas, pues se volverán impuros a través de ellas.*

⁴⁴*Puesto que Yo soy el Eterno, Dios de ustedes, santifiquense y serán*

הַשָּׂרָץ הַשָּׂרָץ עַל-הָאָרֶץ לֹא
תֹאכְלוּם בִּי-שֶׁקֶץ הֵם: מִגְּאֵל-
תִּשְׁקָצוּ - אֶת-נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל-
הַשָּׂרָץ הַשָּׂרָץ וְלֹא תִטְמְאוּ בָהֶם
וְנִטְמַתֶּם בָּם: מִדְּכִי אֲנִי יְהוָה
אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדְּשֶׁתֶם וְהִיִּיתֶם

ONKELÓS

רַחֲשָׁא דְרַחֲשָׁא עַל אֲרַעָא לֹא תִכְלִינוּ אֲרִי שֶׁקָּצָא אֲנִי: מִגְּאֵל תִּשְׁקָצוּ יֵת נַפְשֵׁיכֶון בְּכָל רַחֲשָׁא
דְרַחֲשָׁא וְלֹא תִסְתַּאֲבוּן בָּהוֹן וְתִסְתַּאֲבוּן פֻּון בָּהוֹן: מִדְּכִי אֲנִי וְיִ אֱלֹהֵכֶון וְתִתְקַדְּשִׁון וְתִהוֹן

RASHÍ

(מג) אֵל תִּשְׁקָצוּ. בְּאֲכִילָתוֹ, שֶׁהָרִי כְּתִיב: מִטְמֵא אֶתְכֶם בְּעוֹלָם הַבָּא וּבִישִׁיבַת
נַפְשׁוֹתֵיכֶם, וְאִין שְׁקוֹץ נָפֶשׁ בְּמִגְעַ וְכוּ שֶׁל מְעַלָּה: (מד) כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. כְּשֵׁם
וְלֹא תִטְמְאוּ בְּאֲכִילָתָם: וְנִטְמַתֶּם בָּם. אִם שְׁאֲנִי קְדוֹשׁ, שְׁאֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, כִּד
אֲתֶם מִטְמְאִין בָּהֶם בְּאֲרָץ, אִף אֲנִי וְהִתְקַדְּשֶׁתֶם קְדָשׁוֹ אֶת עַצְמְכֶם לְמִקְשָׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

43. אֵל תִּשְׁקָצוּ / NO HAGAN QUE... SE VUELVA ABOMINABLES. Por medio de la ingestión de estos animales prohibidos. Así se debe entender esta frase, puesto que está escrito “sus almas”, y la expresión שֶׁקָּצָא נֶפֶשׁ, que literalmente significa “abominación del alma” no se aplica al mero contacto físico. Y de igual modo, la frase “no se contaminen” enunciada aquí mismo se refiere a no contaminarse mediante su ingestión.

בָּם / PUES SE VOLVERÁN IMPUROS A TRAVÉS DE ELLAS. Quiere decir: si ustedes se contaminan –se “hacen impuros”– por medio de estos animales prohibidos aquí en la tierra, Yo haré que ustedes también se hagan impuros en el Mundo Venidero [*olam habá*]²⁷⁸ y en la Asamblea Celestial.²⁷⁹

44. אֱלֹהֵיכֶם / PUESTO QUE YO SOY EL ETERNO, DIOS DE USTEDES. Es decir, así como Yo, que soy su Dios, soy Santo, así también ustedes “santifiquense”, lo cual implica que deben santificarse aquí abajo en la tierra.²⁸⁰

278. *Yomá* 39a. Al respecto, el Talmud comenta que si una persona intencionalmente se “contamina” espiritualmente por medio de algo prohibido, del Cielo se le deja hacerse todavía más impuro. La razón de ello es que una transgresión conduce necesariamente a otra transgresión, lo que provoca que la persona caiga más y más de nivel espiritual. De igual modo, si una persona se vuelve impuro en esta vida a causa de sus transgresiones, espiritualmente se aleja del Creador. Por ello, es como si con respecto al Mundo Venidero –que es una dimensión puramente espiritual– estuviese

impuro (*Mizrají*).

279. La edición de Rashí en poder del comentarista *Mizrají* no contiene esta última frase [“y en la Academia Celestial”], y hay quienes piensan que fue añadida por algún discípulo o comentarista posterior (*Lifshutó shel Rashí*). Además, no aparece en el comentario paralelo de Rashí en el versículo siguiente.

280. *Torat Kohanim* 11:168. Rashí explica aquí la razón por la que el versículo enuncia la frase “pues Yo soy el Eterno, su Dios”, que aparentemente está de más. Explica que esta frase constituye la razón

santos, ya que Yo soy santo. Y no **אֲנִי קָדוֹשׁ כִּי**
 deberán contaminar sus almas a través **אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם תִּטְמָאוּ** וְלֹא

ONKELÓS

קדישין ארי קדיש אגא ולא תסאבון ית נפשיכון

RASHÍ

והייתם קדשים. לפי שאני אקדש הרבה, וכל לאו מלקות. וזהו שאמרו
 אתכם למעלה ובעולם הבא: ולא בתלמוד: אכל פוטייתא לוקה ארבע,
 תטמאו וגו'. לעבור עליהם בלאוין נמלה לוקה חמש צרעה לוקה שש:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהִיִּיתֶם קְדָשִׁים / Y SERÁN SANTOS. Porque Yo los santificaré arriba en el Cielo y en el Mundo Venidero.²⁸¹

וְלֹא תִטְמָאוּ וְגו' / Y NO DEBERÁN CONTAMINAR, ETC. Este mandamiento adicional fue enunciado para castigar al transgresor por la transgresión de varios mandamientos prohibitivos; y la transgresión de todo mandamiento prohibitivo es castigado con azotes.²⁸² A esto se refiere lo que se declara en el Talmud: si una persona comió un *potita*²⁸³ recibe cuatro series de azotes;²⁸⁴ si comió una hormiga, recibe cinco series de azotes;²⁸⁵ si comió una avispa, recibe seis series de azotes.²⁸⁶

por la que la Torá dice que ustedes “deben santificarse”: puesto que Él es Santo, así también ustedes deben tratar de serlo (*Gur Aryé*). La expresión “Santo” [*kadosh*] aplicada a Dios indica que Él trasciende lo material; del mismo modo, el pueblo de Israel debe esforzarse por comportarse de tal modo que su vida imite al Creador.

281. *Yomá* 39a. La frase “y serán santos” no constituye un mandato adicional, sino que describe la consecuencia espiritual de no comer alimentos prohibidos e intentar imitar la santidad divina.

282. Puesto que si simplemente indicase que está prohibido comer animales prohibidos, no hubiera sido necesario enunciarlo, puesto que en el versículo precedente ya enunció la prohibición al decir **וְלֹא תִטְמָאוּ**, “no se contaminen” (*Mizrají*). Por lo tanto, esta frase fue enunciada para hacer que el transgresor se haga culpable de la violación de un mandamiento más y, de este modo, aplicarle más azotes. La transgresión de cualquier mandamiento prohibitivo (“no harás”) conlleva la pena de azotes; el número fijo de azotes por la transgresión de cada mandamiento prohibitivo son treinta y nueve.

283. Se desconoce la identidad exacta de este animal, pero se trataba de un ser acuático impuro.

284. *Macot* 16b. La persona que coma un animal acuático prohibido transgrede cuatro prohibiciones, dos enunciadas específicamente acerca de seres acuáticos y dos prohibiciones generales. Una

prohibición es enunciada en los vv. 11:10-11 de este capítulo: “Pero todo el que no tenga aletas ni escamas... de toda criatura rastrera en el agua... de su carne no comerán...” La segunda es enunciada en *Debarim* 14:10: “Y todo lo que no tenga aletas ni escamas no deberán comer...” La tercera y la cuarta son las prohibiciones generales enunciadas en el v. 11:43, las cuales se aplican a cualquier insecto: “No hagan que sus almas se vuelvan abominables a través de cualquier criatura rastrera”, y luego, “no se contaminen a través de ellas” (*Mizrají*).

285. El comer una criatura rastrera (insecto) de tierra conlleva la transgresión de cinco prohibiciones: dos prohibiciones generales acerca de insectos, enunciadas en el v. 43 [ver la nota anterior]. Y también tres prohibiciones específicas a insectos de tierra. La primera enunciada en el v. 11:41: “Toda criatura rastrera que se arrastre sobre el suelo... no será comida”. La segunda enunciada en el v. 11:42: “Todo lo que anda sobre su vientre... de entre todas las criaturas rastreras que se arrastran sobre la tierra, no deberán comerlas”. Y la tercera enunciada en el v. 11:44: “Y no contaminen su almas a través de cualquier criatura rastrera que se mueve sobre la tierra” (*Gur Aryé*).

286. La persona que coma un insecto volador viola seis prohibiciones: las dos prohibiciones generales enunciadas en el v. 11:43; las tres prohibiciones enunciadas con respecto a los insectos de tierra,

de cualquier criatura rastrera que reptaba sobre la tierra. ⁴⁵ Pues Yo soy el Eterno, que los hace subir de la tierra de Mitzráim para ser Dios para ustedes; santos serán, pues santo soy Yo.

⁴⁶ Esta es la ley del animal, el ave, todo ser vivo que pulula en el agua y todo ser vivo que se arrastra sobre la tierra; ⁴⁷ a fin de distinguir entre lo

בְּכָל־הָאָרֶץ הָרֶמֶשׂ עַל־הָאָרֶץ: מִפְּטִיר מִה בִּי | אֲנִי יְהוָה הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְהִיט לָכֶם לֵאלֹהִים וְהִייתֶם קְדוֹשִׁים בִּי קְדוֹשׁ אֲנִי: מִזֹּאת תּוֹרַת הַבְּהֵמָה וְהָעוֹף וְכָל־נֶפֶשׁ הַחַיָּה הָרֶמֶשֶׁת בַּמָּיִם וְלִכְל־נֶפֶשׁ הַשֹּׁרֶצֶת עַל־הָאָרֶץ: מִזֶּה לְהַבְדִּיל בֵּין

ONKELÓS

בְּכָל רֶחֶשׂא דְרֶחֶשׂ עַל אֶרְעָא: מִה אֲרִי אֲנָא יִי דְאַשְׁק יִתְכוּן מֵאֶרְעָא דְמִצְרַיִם לְמַהוּ לְכוּן לְאַלְהָ וְהַחוּן קְדִישִׁין אֲרִי קְדִישׁ אֲנָא: מִזֶּה אֲוִרִיתָא דְבְעִירָא וְדְעוֹפָא וְדִכְל נֶפֶשְׁתָא חַיָּתָא דְרֶחֶשׂא בַּמָּיָא וְלִכְל נֶפֶשׂא דְרֶחֶשׂא עַל אֶרְעָא: מִזֶּה לְאַפְרָשָׁא בֵּין

RASHÍ

הָעֲלִיתִי אֶת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם אֶלָּא בְּשָׁבִיל שְׂאִין מִטְמְאִין בְּשָׂרָצִים כְּשֶׁאֵר אֲמוֹת דִּים, וּמַעֲלִיּוֹתָא הֵיא לְגַבְיָהּ. זָחוּ לְשׁוֹן מַעֲלָה: (מִזֶּה) לְהַבְדִּיל. לֹא בִלְבָד הַשּׁוֹנָה, אֶלָּא שֶׁיְהֵא יוֹדַע וּמַכִּיר וּבָקִי בָהּ:

(מִזֶּה) בִּי אֲנִי ה' הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם. עַל מְנַת שְׂתַקְבְּלוּ מִצּוֹתֵי הָעֲלִיתִי אֶתְכֶם (דְּבַר אַחֵר, בִּי אֲנִי ה' הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם בְּכָל־כְּתִיב: וְהוֹצֵאתִי, וְכֵאן כְּתִיב: הַמַּעֲלֶה. תִּנָּה דְבִי רַבִּי יִשְׁמַעֲלָא: אֶלְמָלִי לֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

45. **45. PUES YO SOY EL ETERNO, QUE LOS HACE SUBIR.** A condición de que acepten Mis mandamientos Yo os hice subir de Mitzráim.²⁸⁷ {Otra explicación: con respecto a todos los demás mandamientos de la Torá está escrito “que los saqué”, pero aquí está escrito “que los hace subir”. Para explicar esta variante terminológica fue enseñado en la Academia de Rabí Ishmael: Dios dijo: Si Yo hubiera *hecho subir* a Israel de Mitzráim únicamente para que no se contaminasen con las criaturas rastreras como lo hacen los demás pueblos, ello habría sido motivo suficiente para que ellos fueran redimidos. Y el abstenerse de comer tales bichos constituye una elevación para ellos. Es por esto que la Torá utiliza aquí la expresión “hacer subir”.²⁸⁸}

47. **47. A FIN DE DISTINGUIR.** Esto implica que no sólo debe repetir de memoria las leyes aplicables, sino que también deberá saber, reconocer y ser experto en ellas.²⁸⁹

puesto que una avispa, además de volar, también se mueve sobre la tierra [ver la nota anterior] y, además, la prohibición enunciada específicamente acerca de insectos voladores en *Debarim* 14:19: “Todos los insectos voladores serán impuro para ustedes; no será comidos” (*Gur Aryé*). [El v. 11:20 de este capítulo acerca de insectos voladores no constituye una prohibición expresa que conlleve azotes.]

^{287.} *Torat Kohanim* 11:170. Esta frase explica la razón por la que el pueblo de Israel está obligado a cumplir los mandamientos.

^{288.} *Baba Metzia* 61b. Según la primera

explicación, la frase “Pues Yo soy el Eterno que los hace subir” explica la razón por la que Israel debe cumplir los mandamientos en general. Según la segunda explicación, esta frase específicamente menciona el “hacer subir” en vez simplemente decir que los “sacó” porque quiere enfatizar que gracias a que Israel se abstiene de comer insectos y animales impuros, ello constituye una *elevación* espiritual para ellos.

^{289.} Esta frase constituye un precepto que exige que la persona no sólo sepa en general las leyes acerca de los animales puros e impuros, sino que además se esfuerce para distinguir en la práctica

impuro y lo puro, y entre el ser vivo que se puede comer y el ser vivo que no se debe comer.

הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר וּבֵין הַחַיָּה הַנֹּאכֶלֶת וּבֵין הַחַיָּה אֲשֶׁר לֹא תֹאכַל: פפפ

מִסָּאבָא וּבִין דְּכִיָּא וּבִין חֵיתָא דְּמִתְאַכְלָא וּבִין חֵיתָא דִּי לֹא מִתְאַכְלָא:

בין השמא ובין השחר. צריך לומר בין חמור
לפירה? והלא כבר מפרשים הם? אלא
בין טמא לך לטהורה לך, בין נשחט
חציו של קנה לנשחט רבוי: **ובין החיה**
הנאכלת. צריך לומר בין צבי לערוד? והלא
כבר מפרשים הם? אלא בין שנולדו בה
סימני טרפה פשרה לנולדו בה סימני
טרפה פסולה:

וְבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר / ENTRE LO IMPURO Y LO PURO. ¿Era necesario que la Torá dijese que hay que saber distinguir entre un asno y una vaca? ¿Acaso no fueron ya enunciados explícitamente? En realidad, la Torá exige aquí que hay que saber distinguir entre lo que es impuro “para ti”²⁹⁰ y lo que es puro “para ti”, a saber, entre el animal cuya mitad de la tráquea fue degollada –lo que invalida el degüello– y la tráquea que fue degollada en su mayoría –lo que la hace válida.²⁹¹

וְיָבִין הַחַיָּה הַנֶּאֱכָלָה / Y ENTRE EL SER VIVO QUE SE PUEDE COMER. ¿Era necesario que la Torá dijese que hay que saber distinguir entre un ciervo y un asno salvaje?²⁹² ¿Acaso no fueron ya enunciados explícitamente? En realidad, lo que la Torá exige es que hay que saber distinguir entre el animal al que le aparecieron signos de defectos físicos a pesar de los cuales sigue siendo apto [*kasher*] para ser ingerido, y el que le aparecieron signos de defectos que lo vuelven inapto para la ingestión.²⁹³

291. *Torat Kohanim* 11:173.

292. Rashí aquí menciona dos animales salvajes [חֲיָיוּ], sólo que uno es puro —el ciervo, puesto que tiene las pezuñas hendidas en dos y rumia— y el otro no: el asno salvaje.

293. *Torat Kohanim* 11:174. Un animal con defectos físicos tales que inevitablemente lo conduzcan a la muerte es considerado *trefá* (ver *Shemot* 22:30) y queda prohibido para la ingestión. Sin embargo, no todos los defectos físicos que aparecen en un animal lo invalidan para la ingestión, y por ello es necesario saber distinguir entre ellos.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Vayikrá*.

PARASHAT SHEMINÍ

149. *Prohibición para los kohanim de entrar al Templo con el cabello largo (10:6).*
150. *Prohibición para los kohanim de entrar al Templo con las ropas desgarradas (10:6).*
151. *Prohibición para los kohanim de salirse de la Tienda de la Cita durante el servicio sacrificial (10:7).*
152. *Prohibición para los kohanim de entrar al Templo en estado de ebriedad, y Prohibición para cualquiera de emitir una decisión legal en ese mismo estado (10:9).*
153. *Precepto de examinar a los animales para descubrir si poseen las características que los vuelven kosher (11:2-3).*
154. *Prohibición de comer un animal que no es kosher (11:4-7).*
155. *Precepto de examinar a los peces para descubrir si poseen las características que los vuelven kosher (11:9).*
156. *Prohibición de comer peces que no son kosher (11:11).*
157. *Prohibición de comer aves que no son kosher (11:13).*
158. *Precepto de examinar a las langostas para descubrir si poseen las características que las vuelven kosher (11:21).*
159. *Precepto de la impureza [tumá] de las ocho criaturas rastreras [shéretz] descritas por la Torá (11:29).*
160. *Precepto de cuidarse de las bebidas o alimentos impuros [tamé] (11:34).*
161. *Precepto del animal sin degollar [nebelá] (11:39).*
162. *Prohibición de comer cualquier criatura rastrera [shéretz] (11:41).*
163. *Prohibición de comer insectos minúsculos de granos y frutas (11:42).*
164. *Prohibición de comer criaturas que pululan en el agua (11:43).*
165. *Prohibición de comer insectos que hayan surgido a causa del deterioro o pudrición de alimentos u objetos (11:44).*